



U16920 , P-12-10

Title - TARBHAT - E - ALUM.

Location - Chandhary Model. Abadul Rehman.

Publisher - Prem Printing Press (Jammu).

Year - 1946

Pages - 264.

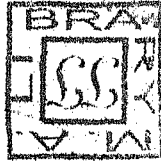
Subject -



هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ

# ترتیب عالم

۷۴۰۱



CHECKED

Date .....

.....

(چوہدری) محمد عبدالرحمن



کتاب

جملہ حقوق محفوظ ہیں

UREU STACKS

۱۹۷۷

۱۹۷۷

۱۰۹۲۰

C.P.

۱۹۳۶ء

M.A. LIBRARY, A.M.U.



U10920

قیمت دو روپے

تعداد ۱۰۰۰

بار آدل

(پریم پرنٹنگ پریس جموں)

# دیاچہ

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قرآن مجید میں  
خاتم النبیین کا لفظ آیا ہے، اور کچھ شک نہیں کہ آپؐ آخری  
نبی ہیں، لیکن مسلمانوں کا عام خیال ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف  
نبوت ہی ختم نہیں ہوئی، بلکہ سلسلہ رسالت مطلقاً ختم ہو گیا ہے  
آئندہ نہ کوئی مصلح و موعظی عالم آ سکتا ہے نہ کوئی مزید نبی است  
خدا کی طرف سے نازل ہو سکتی ہے، اگر دینا یا کم سے کم اسلامی  
دنیا کی حالت کی بخش ہوئی۔ تو اس خیال کا جائزہ لینے کا سوال  
نہ اٹھنا، لیکن نہ صرف ساری دنیا کی حالت محتاج اصلاح ہے  
بلکہ جناب بہاء الشریعہ ایرانی سابقہ پیغمبروں کی طرح اصلاح و تربیت  
عالم کے کام پر من جانب اللہ مامور ہونے کے دعویدار بھی ہیں،  
وقت کی پکار اور اس پکار کو پورا کرنے کے دعویدار نے خاکسار  
موقوف کو اس خیال کی تحقیقات پر آمادہ کیا ہے، اور اس کتاب  
کا موضوع یہی تحقیقات ہے۔

اس کتاب میں نہ صرف یہ دکھایا گیا ہے، کہ جن آیات کو  
اس خیال کی تائید میں پیش کیا جاتا ہے واقعہ میں وہ اس کے  
خلاف ہیں۔ بلکہ سلسلہ رسالت کی غرض و قاصد، پیغمبروں کی  
نبوت کا عام قانون اور قیاموں کے بننے اور گرنے کے اسباب

بھی قرآن شریف سے دریافت کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس  
 ضمن میں دین، عظمت اور شرافت، قیامت، حشر نشر، حساب کتاب  
 مردوں کا جی اٹھنا اور بہشت و دوزخ وغیرہ تمام امور ایک طرف  
 قرآن شریف کے صفحات میں اور دوسری طرف واقعات عالم میں  
 دکھائے گئے ہیں، گویا یہ امور ایسے نہیں جن کا اس دینا سے  
 کوئی تعلق نہ ہو، اور جنہیں انسان یہاں سمجھ نہ سکتا ہو بلکہ روزمرہ  
 زندگی کے واقعات ہیں، تمام الہامی کتب میں خدا کی تربیتِ عالم کی  
 منظم سکیم کی کڑیاں ہیں، جن کا مقصد نسل انسانی کو علمی روشنی  
 سے منیر اور سلسلہ اخوت میں منسلک کر کے بالآخر اسی زمین پر  
 بہشت قائم کرنا ہے۔

اس کتاب میں اگرچہ نادر خیالات کا اظہار کیا گیا ہے، ہر خیال کی  
 تائید میں قرآن شریف سے مفصل حوالے پیش کئے گئے ہیں، مولف  
 کے نزدیک فی زمانہ قرآن شریف کی صحیح طور پر نہیں سمجھا جا رہا ہے اور  
 مولف نے یہ جھگڑائش اس لئے کی ہے، کہ لوگ قرآن کے صحیح منشا کو  
 سمجھ کر نسل انسانی کو دکھ، درد، فاقہ، بیماری، بھالت اور  
 بعض وعداوت سے نجات دلانے اور اسی دنیا میں اسے نعمت محفوظ اور  
 امن و اطمینان کی بہشت میں داخل کرنے کے کام میں ملوث کریں۔  
 یہ کتاب ہندوستان بھر کے مقدر علمائے اسلام کی خدمت میں  
 تیار مندانہ عقیدت کے ساتھ بھیجی جا رہی ہے، جس پر محمد علی الرحمن  
 جمیعی

اسٹنٹ سکرٹری ہندوستان گورنمنٹ جنرل و کثیر  
 ۱۶ مئی ۱۹۶۶ء

## ۵ فہرست مضامین

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر
۸۱	قیامت	۷	مقدمہ	۱
۱۲۹	مردوں کا زندہ ہونا	۱۲	دین	۲
۹۴	نفع صبور	۱۳	انسان	۳
۱۱۲	ابداء و اعادہ	۱۴	دینِ فطرت	۴
۱۱۹	قیامت کی برکتیں	۱۵	وحیتِ رسل	۵
۱۲۲	خلفِ فہمی کی وجہ	۱۶	فضیلتِ انبیاء	۶
۱۲۵	مسلمانوں کا منزل	۱۷	سلسلہ رسالت کی غرض و نیت	۷
۱۳۰	مسلمانوں کی اصل مسمی	۱۸	رسول کا عام قانون اور	۸
۱۳۵	مسلمانوں کا یا بھی تفرقہ	۱۹	سلسلہ رسالت کو بند کرنے	۹
۱۴۰	مسلمانوں سے نبی الہی	۲۰	کا قدمت	۱۰
۱۴۵	کا صلیب و صلیب	۲۱	رسالت کا غرض	۱۱
۱۵۰	مسلمانوں سے خلافت	۲۲	مدائت صفات باری کا تقاضا	۱۲
۱۵۵	کا چھینا جانا	۲۳	عالمگیر سلسلہ رسالت	۱۳
۱۶۰	قرآن کا اٹھایا جانا	۲۴	پیر زمانہ کے رسول کا ان ضرورت	۱۴
۱۶۵	اور اسلام کا باقی نہ	۲۵	خیرہ اٹھائے پیر زمانہ کا ان ضرورت	۱۵
۱۷۰	رہنا	۲۶	اجرا سلسلہ رسالت کے رجحان	۱۶
۱۷۵	قرآن اور اسلام کے باقی	۲۷	اجلِ اہم	۱۷
۱۸۰	نہ رہنے کا وقت	۲۸	نزولِ کلامِ تقدیر و قدرت	۱۸
		۲۹	سلسلہ رسالت کو بند کیے کی قدمت	۱۹
		۳۰	شیطان کی دستِ اندازی	۲۰

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر
۲۱۹	مسئلہ محمد دین	۳۷	۴۴۴ ۱۷۷	۲۸
۲۲۱	دین حق کا غلبہ	۳۸		۲۸
۲۲۵	خدا کی فیصلہ	۳۹	۱۷۳	۲۹
۲۲۶	اسلام کے معنی	۴۰		۳۰
	کیا رسالت	۴۱	۱۷۸	
۲۳۰	منافی اتحاد		۱۸۸	۳۱
	ہے ؟		۱۹۰	۳۳
۲۳۴	آغاز کا انجام	۴۲	۲۰۱	۳۴
۲۳۸	وائعات اور نتائج		۲۰۵	۳۵
			۲۱۱	۳۶

## معذرت

اقویس ہے کہ اس کتاب کی طباعت خاطر خواہ نہیں ہو سکی، کاغذ پر کنٹرول ہونے کی باعث لاپرواہیہ بڑے شہرز میں کاغذ حاصل کرنے کی دقت تھی، اور دھنوں میں جہاں موٹے کاغذ حاصل کر سکتے تھے، طباعت کا اعلیٰ انتظام مہیا نہ تھا، اس کی وجہ نا قابل تدارک مشکلات کے باعث رہ گئی ہے اب یہ ہے کہ ناظرین کرام صحاف فرمائیں گے + (معذرت)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
مُحَمَّدًا وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

## مقدمہ

مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نزیرت نسل انسانی کے لئے جس قدر ہدایات خدا کو دینا منظور تھیں قرآن مجید میں دے چکا ہے، اب جب تک انسان کرہ ارض پر آباد ہے، جہاں اس کے لئے وہی طرزِ زندگانی پس فرمائی ہے، جو زمانہ نزول قرآن میں رائج ہوئی، اس میں سرِ موبہ بی خدا کو پس نہیں۔ اپنے مذہب کے متعلق آخرین کا یہ دعویٰ مسلمان قوم سے خاص نہیں، ان سے پہلے ہندوؤں، زرتشتیوں، یہودیوں، عیسائیوں، عرہ ہر ملت نے اپنے اپنے مذہب کے متعلق یہی دعویٰ کیا ہے، اور اسی کی بنا پر ہمیشہ ساری قوموں نے ہر نئے مصلح کی مخالفت کی ہے، مسلمانوں کو اقرار ہے، کہ پہلی قوموں نے اپنے اپنے مذہب کے متعلق اھمیت کا دعویٰ کرے جس غلط راہ اختیار کی ہے، لیکن اپنے متعلق ان کو اقرار ہے کہ وہ اپنے مذہب کے بارے میں اس دعویٰ میں حق بجانب ہیں اور وہ اسکا کئی وجوہات بیان کرتے ہیں۔

۱۔ سابقہ مذاہب قومی اور وقتی مذہب تھے، جن کا دائرہ عمل اپنی اپنی قوم اور اپنے اپنے وقت تک محدود تھا۔ بخلاف اس کے پیغمبر اسلام علیہ السلام کا پیغام عالمگیر ہے، جو تمام قوموں اور تمام زمانوں کو شامل ہے۔

جہاں توریت ہدیٰ یعنی اسرائیل تھی، قرآن ہدیٰ للناس ہے، جہاں توریت کا پیش کردہ خدا ہوا، نبی اسرائیل کا تو ہی خدا تھا۔ قرآن کا پیش کردہ خدا رب العالمین یعنی سب قوموں کا خدا ہے۔ جہاں پہلے پیغمبر اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، آخرت رحمتہ للعالمین ہیں جو کافرانہ انسان کا طرف مبعوث ہیں۔

۲۔ مسلمان قوم بہترین قوم ہے اور آئندہ کے لئے دنیا کی رہنمائی و نگرانی کا کام ان کے سپرد کیا گیا ہے۔ جیسے کہ: *آیہ کریمہ و کذلک جعلناکم امتاً ووسطاً لتکونوا شہداً علی الناس* سے ظاہر ہے۔

۳۔ انسان اپنی پیدائش کے اوائل میں کامل و اعلیٰ تعلیم کا متحمل نہ ہو سکتا تھا اس واسطے دین کی تدریجاً تکمیل ہوتی رہی۔ نسل انسانی جب بلوغ کو پہنچ گئی تو پیغمبر اسلام علیہ السلام کے ذریعہ کامل تعلیم دے دی گئی۔ جو اب ہمیشہ کے لئے کافی ہے۔ چنانچہ *ایہ کریمہ البیوم اکملت لکم دینکم* اس پر شاہد ہے۔

۴۔ اسی لئے خدا نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے *انما نحن خزائن* *الذکر وانا نالما لحما حفظون*۔ چنانچہ قرآن شریف شریف لفظی سے باطل پاک ہے۔

۵۔ *وتمت کلمۃ ربک صدقاً وعداً*۔ لا مبدل لکلماتہ یعنی تیرے رب کا کلمہ سچائی اور عدل کی رو سے پورا ہو گیا ہے۔ اب اس کو بدلنے والا کوئی نہیں۔

۶۔ چونکہ دین مکمل و محفوظ ہو چکا، کسی مزید مصلح کی ضرورت نہ رہی اس لئے پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خاتم النبیین کا لقب عطا ہوا۔

۷۔ مسلمان قوم میں مزدور زمانہ سے جو غلطی اسلام کی صحیح تفسیر میں یا جو سستی اس پر عمل درآمد کرنے میں واقع ہوئی ہوگی، اس کے علاج کے لئے سلسلہ مجددین قائم کر دیا گیا ہے، تاکہ جو شکست، سخت اسلامی زندگی میں واقع ہو جائے، اس کی ساختھ کے ساتھ مرمت ہوتی رہے۔  
۸۔ "ارسل رسولاً بالھدی و دین الحق لیظهر علی الدین کلہ" کہ خدائے اپنے رسول حضرت محمدؐ کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس دین حق کو باقی تمام ادیان پر غالب کر دیں۔

۹۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، ومن ینتفع غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے جو کوئی سوائے اسلام کے کسی اور دین کو اختیار کرے گا، وہ دین ہرگز خدائے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا۔

۱۰۔ خدائے شک ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن جب وہ دین کو اس حد تک مکمل کر چکا کہ اس کے آگے کوئی مرحلہ تکمیل باقی نہ رہا۔ اور فرما چکا کہ میں آئندہ کوئی مصلح دین مبعوث نہیں کروں گا۔ تو اب اپنے فیصلہ کے خلاف کیونکر کوئی مزید اصلاحات نافذ کر سکتا ہے۔

۱۱۔ عند العقل جس چیز کا آغاز ہے اس کا انجام بھی ہے، اگر ایک زمانہ میں دین کا آغاز ہوا، تو کسی زمانہ میں اس کی انتہا بھی لازمی ہے۔ پس دین ترقی کرتا کرتا اسلام میں اپنے انجام یا کمال کو پہنچ گیا۔

۱۲۔ اتحاد و تسلسل انسانی کے لئے نئے مصلحین دین کا آنا مفرب ہے، کیونکہ ہر دفعہ جب کوئی نیا مصلح آتا ہے، تسلسل انسانی میں مزید تفرقہ ہو جاتا ہے یہ وہ دلائل ہیں یا ممکن ہے، کچھ اور بھی اسی قسم کے دلائل ہوں۔



جن کی بنا پر مسلمان قوم کا سوا د اعظم اسلام کی آخریت کا قائل ہے ، ان دلائل کا مطلب مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ دین اسلام کی تدوین و تشکیل میں تمام ان سامانوں کو جیسا کر دیا گیا ہے ، جن سے دین کا مقصد جو معرفت باکی اور تربیت انسانیت ہے ، ہمیشہ کے لئے خود بخود پورا ہوتا رہے ، اب فیصلہ آسان ہے ، اگر یہ مقصد فی الواقع پورا ہو رہا ہے یعنی مسلمان قوم فلاح یافتہ قوم ہے اور اخلاقی ، روحانی - دینی اور دنیوی لحاظ سے اسی سطح پر ہے جس پر آنحضرت کے عہد مبارک میں تھی ۔ تو بے شک نہ کسی مزید اصلاح کی گنجائش ہے نہ مصلح دین کی ضرورت ہے ، لیکن اگر نفع حقائق بالکل اس کے برعکس ہیں تو پھر ہمارا فرض ہے کہ ہم از سر نو اپنے عقیدہ اور ان وجوہات کا جن پر وہ مبنی ہے ، جائزہ لیں ، اور دیکھیں کہ آیا واقعی حضرت محمدؐ ہم کو یہ تعلیم دے گئے ہیں ، یا ہم نے حضورؐ کی تعلیم کو سمجھنے میں غلطی کھائی ہے ۔ اور وہ چیز حضورؐ کی طرف سے منسوب کر رہے ہیں ، جس کا آنحضرتؐ کو خواب و خیال بھی نہ تھا ،

اس کتاب کا موضوع یہی تحقیقات ہے ، لیکن قبل اس کے کہ میں مذکورہ دلائل میں سے ہر ایک پر مفصل بحث کروں ، میں چاہتا ہوں کہ قرآن شریف سے استخراج کروں کہ آیا اس میں رسولوں کی بعثت کے لئے کوئی قاعدہ یا قانون مقرر ہے ، جس کے ماتحت زمانہ ماضی میں رسول مبعوث ہونے رہے اور جو ہمارے لئے اس بحث میں کہ قرآن کے بعد کوئی رسول آ سکتا ہے کہ نہیں ، مشعل راہ بن سکے ۔

اگر حضرت آدمؑ سے لے کر حضرت محمدؐ رسول اللہؐ تک تمام رسولوں کی بعثت ایک مقررہ قاعدہ کے ماتحت ہوتی آئی ہے تو کیا وہ قاعدہ آنحضرتؐ

تھے بعد منسوخ کر دیا گیا ہے ۹ اگر منسوخ کر دیا گیا ہے، تو کہاں اور کن  
 لفظوں میں منسوخ کیا گیا ہو اور وجہ منسوخ کیا ہے ۱۰ کیا خدا نے یہ ذمہ لیا ہے  
 کہ وہ حالات جو سابقہ زمانوں میں رسولوں کے پیچھے کا باعث ہوتے  
 رہے، آنحضرت کے بعد ہمیشہ کے لئے رونا نہ ہوں گے یا کہیں فرمایا ہے  
 کہ حالات تو رونما ہوں گے، لیکن گمراہ مخلوق کو ہدایت دینے کی جو خدا  
 کی پرانی سنت تھی وہ بدل جائے گی، گمراہ مخلوق کو خدا اس کے حال  
 پر چھوڑ دے گا، اور اس کی ہدایت کی کوئی سبیل پیدا نہیں کرے گا؟

## دین

**انسان** دین انسانی زندگی کے اصول کا نام ہے، اس سے دین کی حقیقت کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ یہ معلوم کیا جائے، کہ انسان کیا ہے؟ یہ موضوع اتنا ہی وسیع ہے جتنی کہ کل کائنات، اور اس پر مفصل معلومات حاصل کرنے کے لئے میری کتاب "حقیقت عالم" کی طرف توجہ فرمائیں۔ جس میں انسان سے متعلق تمام اہم مسائل پر خالص علمی پہر ایہ میں بحث کی گئی ہے، یہاں میں قرآن شریف سے چند آیات نقل کرنا ہوں جن سے بقدر ضرورت معلوم ہوگا، کہ انسان کیا ہے:-

ہم نے انسان کو جوہر آب و گلی سے پیدا کیا، پھر اُسے لُطْفہ کی صورت میں رحم مادر میں جگہ دی، اور پھر اُسے خون کے لوتھرے میں بدلا، پھر گوشت کا دگرہ بنایا، پھر ہڈیاں بنائیں اور ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اُسے ایک نئی چیز بنا دیا۔

ہم نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا کیا۔

جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کے لئے سخر کیا گیا ہے۔

میں زمین پر ایک جانشین بنانے والا ہوں۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ - ثُمَّ جَعَلْنَاهُ لُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظًا صَافً فَخَلَقْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ (میزون - ۱)

(۲) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ - (سورہ طین) سخر لکم صافی السموات و صافی الارض جمیعاً منہ (جاشیہ) انی جامع فی الارض خلیفہ (۳)

(۳) کانت الناس امتاً واحداً  
(بقرة - ۲)

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ  
خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا  
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً (نساء - ۶)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ  
ذَكَرٍ وَانْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا  
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا - (حجرات - ۱۳)  
(۴) وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا  
مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ . . . . .

أُولَئِكَ كَانُوا لِنَارٍ مُّطْمَئِنِّينَ  
(اعراف - ۱۲۲)

ثُمَّ دَرَأْنَاهُ اسْفُلَ الْمَافِقِينَ  
(طین - ۱)

(۵) وَقَلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ  
لِبَعْضٍ عَدُوٌّ - (بقرة - ۱۷۵)

سب لوگ ایک ہی گروہ ہیں۔

خدا نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور  
اسی سے اس کا زوج بنایا، پھر اُسی  
جوڑے سے بہت سے مرد اور عورتیں  
بنا دیئے۔

۱۔ لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک  
عورت سے پیدا کیا، اور تمہارے  
لئے شاخیں اور قبیلوں میں تقسیم کیا۔

۲۔ ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں  
کو جہنم کے لئے پیدا کیا ہے۔ . . . .

۳۔ وہ جو پاؤں کی طرح پڑا، بلکہ ان سے  
بھی گئے گزرے۔

۴۔ پھر ہم نے انسان کو نیچے نیچے  
گرا دیا۔

۵۔ ہم نے کہا گر جاؤ، تم ایک دوسرے  
کے دشمن ہو۔

۱۔ انسان کئی حالتوں سے گذر کر انسان بنائے، پہلی حالتیں حیوانی مشابہتیں  
پھر ایک اور چیز (انسانیت) جو اسے حیوان سے ممتاز کرتی ہے، اس  
میں رونما ہو گئی ہے۔

۲۔ انسان بہتر بن مطلق اور تمام کائنات کا مخدوم ہے۔ انسان خدا کا

مناشیہ اور ناشیہ ہے ۔

(۳) سب انسان ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں ۔ اور ایک جماعت ہیں ، ان میں جو شاخوں اور قبیلوں کی تقسیم ہے ، وہ اس لئے ہے کہ ایک حصہ سے اگر ایک کمال انسانی کا ظہور ہو تو دوسرے حصہ سے دوسرے کا ، اور سب مل کر پوری انسانیت میں جو کچھ مخفی ہے ، ظاہر کر دیں ، اس طرح باہمی توارف بھی ہو اور انسان کی کلی معرفت بھی حاصل ہو ،

(۴) مرنیہ انسانی سے گرا ہوا انسان چوپایہ ہے ، بلکہ اس سے بھی گیا گزرا ، وہ بہت ترس خلاق ہے ۔

(۵) گراڈ سے مراد باہمی عداوت ہے ۔

### دین فطرت

مختصر یہ کہ سب انسان ایک ہیں اور سب کو ایک سمجھنا ہی انسانیت ہے ، وحدت انسانی تو جید باری کا نعل ہے ، اور دونوں لازم و ملزوم ہیں ۔ ایک خدا مانے بغیر سب انسانوں کو برابر جانتا مشکل ہے ، اور سب انسانوں کو ایک جانے بغیر خدا کو ایک ماننے کا دعویٰ بے ثبوت ہے ، خدا کے واحد کو دہی مانتا ہے ، جو سب انسانوں کو ایک جانتا ہے ، جو انسانوں میں فرق کرتا ہے وہ گویا ایک حصہ کو ایک خدا کی مخلوق مانتا ہے ، اور دوسرے حصہ کو دوسرے خدا کی ۔ زوجہ باری اور وحدت انسانی جو فطرت میں مرکوز ہیں ، یہی تربیت انسان کے بنیادی اصول ہیں ، اور یہی حقیقت دین ، سب پیغمبر اسی ایک دین کا تعلیم دیتے رہے ہیں ۔ چنانچہ قرآن شریف میں ہے ۔

### وحدت ادیان

فأخبرهم بوجہک للدين  
حقیقۃ ، فطرۃ اللہ الخ دین پر قائم ہو جا

دین اللہ کی بنائی ہوئی عظمت ہے  
جس پر اس نے انسان کو پیدا کیا  
خدا کی پیدا کردہ میں کوئی تبدیلی ممکن  
نہیں، یہی دین قیم ہے۔  
سیاھی طرح سے دین ابراہیمؑ  
کی پیروی کرو۔

کہہ لئے اے اہل کتاب اس بات کی  
طرف آؤ جو تمہارے اور ہمارے  
درمیان مشترک ہے۔

اس نے تمہارے لئے دہی دین  
مقرر کیا ہے، جس کا نوح، ابراہیم  
موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا گیا تھا،  
کہ دین کو قائم رکھو، اور اس میں  
تفرقہ نہ کرو۔

یہ ہماری محنت ہے جو ہم نے ابراہیم  
کو عطا کی .... یہ وہ لوگ ہیں  
جنہیں اللہ نے ہدایت دی، پس  
اُن کی ہدایت کی پیروی کرو۔  
یہی قرآن پہلی کتابوں میں بھی ہے۔

فطر الناس علیہا۔ لا تبدل  
لخلق اللہ، ذلک الدین  
القیم۔ (روم۔ ۴۱)

۲۔ فاتبعوا ملتاً براہیم  
حنیفاً (آل عمران۔ ۵۰)

۳۔ قل یا اہل الکتاب  
تعالوا لی کلمۃ سواء بیننا  
وسینکم۔ (آل عمران ع۔ ۶۰)

۴۔ مشوع لکم ما وصی بہ  
نوحاً والذی اوحینا الیک  
وما وصینا بہ ابراہیم و  
موسیٰ وعلینا ان اتیمو  
الدین ذلک تقضوا فیہ  
(شوری ع۔ ۱۲)

۵۔ قلنا جئنا اتیناھا  
ابراہیم .... اولئک  
الذین ہدی اللہ قہداھ

۱۔ اقتد بہ۔ (انعام ع۔ ۱۰)  
۲۔ اذہ اللہ الذی ہدانا الاولین (شعرا ع۔ ۱۰)

قرآن میں پہلی کتابیں موجود ہیں

دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اہل کتاب نے دیرہ داشتہ باہمی عناد سے اس میں تفرقہ پیدا کیا۔

سوائے اس کے جو بے وقوف ہے دین ابراہیم سے کون انکار کر سکتا ہے۔

.... ہم سب پیغمبروں کو ایک جیسا مانتے ہیں اور ہم مسلمان ہیں۔  
خواریوں نے کہا کہ ہم امر اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، اور گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔

جاوید سجدہ میں گر گئے اور کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ ...  
اے ہمارے رب ہم کو صبر عطا کر اور ہمیں اسلام پر وثاقت دے۔

(۷) فیہا کتب فیہ

(سورہ بیئہ)

(۸) ان الدین عند الاسلام  
وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ اُولُوا  
الْكِتَابِ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا  
جَاءَ صِدْقُ الْعِلْمِ لِيُظَاهِرُوا  
(آل عمران ۸۷)

۹۔ وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ  
مِلَّةِ اِبْرٰهِيْمَ اِلَّا مَنْ  
سَفِهَ نَفْسِهٖ

لَا يَفْرَقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْهُمْ  
وَيُحْسِنُ لِمَنِسْمُونَ (بقدرہ ۱۰)  
۱۰۔ قَالَ الْيٰحُوٰرِيُّوْنَ نَحْنُ  
الْمُضَاهِدُ لِلّٰهِ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ  
وَاَشْهَدُ بِاَنَّا مُسْلِمُونَ  
(آل عمران ۵۵)

۱۱۔ وَالْقُلُوبُ السَّخِرَةُ مَا جُبَّتْ  
قَالُوا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ  
..... رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا  
صَبْرًا وَتَوْفِقًا مُّسْلِمِينَ  
(اعراف ۱۸)

پہلی آیت میں دین کو غیر متبادل دین فطرت بتلایا گیا ہے ، دوسری میں ابراہیمی دین کی پیروی کا حکم ہے ، تیسری میں اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے کہہ ہے کہ یہ تعلیم تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے ، چوتھی آیت میں بتایا ہے کہ جو دین آنحضرت کے ذریعہ سکھایا جا رہا ہے ، اسی دین کی حذانی حضرات نوحؑ ، ابراہیمؑ ، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو تعلیق کی تھی ، آیات میں حضرت ابراہیم - اسحاق - یعقوب ، نوح - داؤد - سلیمان ، ایوب یوسف ، موسیٰ ، ہارون ، زکریا ، یحییٰ ، عیسیٰ - الیاس ، اسماعیل ، الیسع یونس - لوط علیہم السلام ۔ اٹھارہ پیغمبروں کو کتاب - نبوت ، حکم اور یدائمت دینے کا ذکر کر کے آنحضرت کو ان کی پیروی کا حکم دیا ہے ۔ چھٹی آیت میں بتلایا ہے کہ یہی تعلیم جو بذریعہ قرآن دی جا رہی ہے ، پہلی کتابوں میں بھی ہے ، ساتویں میں فرمایا ہے کہ سابقہ کتابوں کا پتھر رہی قرآن میں ہے اس شخص میں بتلایا کہ خدا کے نزدیک ہمیشہ سے ایک ہی دین اسلام رہا ہے جسے اہل کتاب آپس کی دشمنی کی وجہ سے بگاڑ دیتے تھے آیات مندرجہ ۹ میں فرمایا کہ مکت ابراہیمی سے سوائے اس کے جو بے وقوف ہے کون انکار کر سکتا ہے ؟ اور حضرت ابراہیمؑ - اسمعیلؑ - اسحقؑ - یعقوبؑ کی زبان سے کہلایا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور آخر پر مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ اقرار کرو کہ ہم اسی تعلیم کو ماننے ہیں جو حضرت ابراہیمؑ - اسماعیلؑ ، اسحقؑ ، یعقوبؑ ادا کی ادلاؤ پر نازل ہوئی اور جو حضرات موسیٰؑ ، عیسیٰؑ اور دوسرے نبیوں کو دی گئی ، اور کہ ہم بھی انہی کی طرح مسلمان ہیں ، دسویں آیت میں حضرت عیسیٰؑ کے حواریوں کا اقرار مذکور ہے کہ ہم مسلمان ہیں ۔ گیارھویں میں جاؤ گرجو حضرت موسیٰؑ پر ایمان لائے تھے ، ان کی عا کا ذکر ہے کہ اے اللہ ہمارا خاتمہ اسلام پر کرنا ۔



پس نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام اہل مذاہب کا یہ دعویٰ کہ ان کا دین ناقابل  
تبدیل ہے، صحیح بھی ہے اور غلط بھی، اصل دین تربیت انسانی کے اصولوں کا  
نام ہے اور انسانیت چونکہ ازل سے اب تک ایک ہے، اس کی تربیت کے بنیادی  
اصول بھی ایک ہیں، ان اصولوں میں فی الواقع کسی بھی مرحلہ پر نہ کوئی تبدیلی ممکن  
تھی نہ باپ سے نہ آئندہ ہوگی، حقیقتاً دین الہامی کتابوں، شریعتوں اور احکام  
کے بدلتے رہنے کے باوجود ایک چلی آئی ہے، اور سب پیغمبروں کا مقصد ایک ہی رہا  
ہے، ہر پیغمبر اپنے والد یا پیغمبر اپنے سے پہلے پیغمبروں کے مقصد کے ہی آگے چلائے والا  
تھا، مقصد میں کبھی کسی مصلح دین سے کوئی تبدیلی نہیں کی، تبدیلی جب سوتی،  
مقصد کو حاصل کرنے کے ذرائع میں ہوتی۔ جب دیکھا گیا کہ وہ ذرائع جو سابقہ  
پیغمبر نے اپنے زمانہ کے حسب حال تجویز کیے تھے، حالات بدل جانے سے اسی پیغمبر  
کے مقصد کو پورا کرنے کے لئے کفایت نہیں کرتے، تو نئے مصلح نے اپنے زمانہ  
کے حسب حال نئے ذرائع اسی پُرانے مقصد کے لئے تجویز کر دیئے۔ تاکہ مقصد  
کے حاصل کرنے میں جو رکاوٹیں ہیں دور ہو جائیں، اور مقصد حاصل ہو سکے۔ چنانچہ  
پیغمبر کے کاموں میں سے ایک یہ ہے، "و یضع ھنم ھم واکلا غلال الی  
کافۃ علیہم" کہ پیغمبر لوگوں سے ان کے بوجھ اور طوق اتارتا ہے۔ اگر ایک  
شخص کو لبہ باہم چڑھنا منظور ہو، تو اس کے لئے کئی ذرائع ہو سکتے ہیں۔  
مثلاً باہم سے ایک رسم معلق کر کے اس کے ذریعہ بھی انسان چڑھ سکتا ہے۔ مگر  
مشکل یہ ہے۔ لکڑی کی بیڑھی سے یہ کام نہیں آسانی سے ہو سکتا ہے اور اینٹ  
پتھر کی چوڑی چوڑی بیڑھیوں سے اور بھی زیادہ آسانی۔ بہم پہنچ جاتی ہے  
اور اگر بجلی کی لفٹ پھر آجائے تو اس میں بیٹھے بٹھے تیزی سے اور بغیر تکلیف  
کے انسان اتر چڑھ جاتا ہے۔ اب اگر انسان عقل سے کام لے تو اسے نئے

مصلح کا شکر گزار ہونا چاہیے، جس نے اس کی مشکلات کو دور کر کے اس کے کام کو آسان کر دیا، لیکن چونکہ لوگ ذریعہ کو نہ کہ مقصد کو اصل چیز سمجھ چکے ہوتے ہیں، وہ مخالفت پر اتر آتے ہیں۔ اصل دین بمنزلہ روح کے ہے، اور احکام و شرائع جو زمانہ کے حسب حال اختیار کئے جاتے ہیں، وہ اس روح کا جسم ہیں، جسم اگرچہ بدلتا رہتا ہے، روح اندر بغیر متبدل چلی آتی ہے، یا پھر ایسے کہ احکام و شرائع ایک جامہ ہیں اور اصل دین وہ ہے، جس کو یہ جامہ پہنایا جاتا ہے، جامہ جامہ پوش کے لئے ہے نہ کہ جامہ پوش جامہ کے لئے، جامہ پوش کی ضرورت کے لئے جامہ تو بدلا جاسکتا ہے، لیکن یہ نہیں کیا جاتا کہ جامہ کی خاطر جامہ پوش خواہ گرمی سردی سے مرہی جاتے، جامہ نہ بدلنے پاتے، پس کوئی شک نہیں کہ قرآن شریف نے جس چیز کو دین فطرت قرار دیا ہے، اس میں قطعاً کوئی تبدیلی ممکن نہیں، اس کو نہ صرف آخریت حاصل ہے، بلکہ ادبیت بھی حاصل ہے، اور یہ چیز تمام مذاہب میں مشترک ہے، یہ اور بات ہے کہ دستِ برد زمانہ سے کہیں وہ حقیقت لفظی طور پر بھی مشتبہ ہو گئی کہیں لفظ تو قائم رہے، لیکن مغز دین سے صرف نظر کر کے محض چھلکے کو جو ایک جامہ تھا اصل چیز سمجھ لیا گیا، اور پھر اس پر آٹھا اھرار کیا گیا، کہ نضر کو چھلکے پر قربان کر دیا گیا۔ اگر مسلمان یا باقی اہل مذاہب یہ دعویٰ کریں کہ ہمارے دین کی حقیقت غیر متبدل ہے، تو یہ دعویٰ مسلم ہے، لفظی وہاں ہوتی ہے، جہاں اہل مذاہب حقیقت دین کی بجائے اس جامہ کو جو اس حقیقت نے ایک وقت میں حسب حال زمانہ پہنا تھا۔ اصل چیز سمجھ بیٹھتے ہیں، اور پھر اس جامہ کے لئے یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ یہ غیر متبدل ہے، اسمِ اسلام دین فطرت کی حیثیت سے جو ہمیشہ سے سب بنیبر دل کا دین

چلا آیا ہے، قطعاً غیر متبدل ہے، لیکن ان نسلوں کے لحاظ سے جو یہ مختلف زمانوں میں اختیار کرتا رہا، عام اس سے کہ وہ شکل عہد موسوی کی ہو یا عہد عیسیٰ کی یا عہد محمدی کی ہمیشہ معرض تغیر و تبدل میں رہا ہے، اور آئندہ بھی جب تک زمانہ چل رہا ہے اور حالات بدل رہے ہیں، ضرورت کے موقع پر ایسی تبدیلی سے چارہ نہیں، ایسی تبدیلیاں سابقہ پیغمبر کے مقصد کو پورا کرنے کے لئے ہوتی ہیں کہ اسے مشرخ کرنے کے لئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو اگرچہ آپ نے احکام طلاق وغیرہ میں تبدیلیاں کر دیں (یعنی باب ۱۹) ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ میں نوربت کو مشرخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ نوربت کا ایک ایک شوشہ اور نقطہ اٹل ہے۔ (یعنی باب ۵) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول قرآن میں بھی منقول ہے و مصداقاً لما بین ید ین من التوراة وکما حلکم بعض الذی حرّم علیکم (آل عمران ۵۵) کہ میں نوربت کو سچا ٹہرانے اور بعض حکم کو ہٹانے آیا ہوں، نوربت سچی اسی طرح ٹھہر سکتی تھی کہ اس کا مقصد پورا ہوتا رہے، سو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعض احکام میں ضروریات زمانہ کے مطابق تبدیلیاں کر دیں، تاکہ نوربت کا مقصد پورا ہوا اور وہ سچی ٹھہرے نوربت کا مقصد جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پورا کرتے اور سچا ٹہرانے آئے تھے، آپ کے الفاظ میں یہ تھا:-

خداوند! اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پروردگار سے اپنے برابر محبت رکھ، اپنی دو گلیوں پر سہاگ نوربت اور انبیاء کے پیچھنوں کا واسطہ ہے۔ (یعنی باب ۲۲)

یہ بالکل سچ ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ دین وہ باتوں پر مشتمل ہے

الْعَظَمَةُ لِلَّهِ اَرَادَ الشَّفَقَةَ عَلَى خَلْقِ اللَّهِ ، اللّٰهُ كَيْ حِلْمِ كِي عَظَمَتِ  
اَرَضِىَ اللّٰهُ شَفَقَتِ كَا بَرْنَا وَ ۔

پس تمام پیغمبر اپنے سے پہلے پیغمبروں کی تعلیم کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ اس کے  
مقصود کو پورا کرنے آتے ہیں ۔

**وحدتِ رسل** ہر پیغمبر عالم کو جس حالت میں پاتا ہے ، اس سے اوپر اٹھنا  
چاہتا ہے ، پیغمبر کی کامیابی اسی میں ہے کہ عالم ترقی کر کے اگلی  
نزل پر چلا جائے ، جب عالم حسبِ مشا پیغمبر ترقی کر کے ان حالات سے  
بیکل جاتے ہیں کہ اُسے پیغمبر نے پایا تھا ، تو دوسرا پیغمبر اب ان تازہ حالات  
سے عالم کو نکالنے اور مزید ترقی کرانے آتا ہے ، دوسرے پیغمبر کی ضرورت تباہی  
حالات سے لاحق ہوتی ہے ۔ اور پہلی تباہی سابقہ پیغمبر کا عین مدعا تھی ۔

اس سے ظاہر ہے ، کہ بعد میں آنے والا پیغمبر سابقہ پیغمبر کے لگائے ہوئے پودے  
کا پھل ہوتا ہے ، اور کچھ شک نہیں کہ ہر باغبان اپنے لگائے ہوئے پودے  
کے بارور ہونے سے خوش ہوتا ہے نہ کہ ناراض ، سو دوسرا پیغمبر جو تباہی ل  
کرتا ہے وہ سابقہ پیغمبر کی اپنی کوششوں کا نتیجہ ، اور اس کے فتناء سے عین  
مطابق ہوتی ہیں ، نہ کہ خلاف ۔ اسی لئے قرآن شریف میں تمام پیغمبروں

کو ایک جماعت مانا گیا ہے ۔ **يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
وَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ، اِنْ هَذِهِ اَصْنَامُ**  
**وَاحِدَةٌ (مومنون)**

کہ اے رسولو! پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو ، میں جانتا ہوں  
کہ تم سب ایک گروہ ہو اور ایک ہی مقصد کے لئے کام کر رہے ہو ۔  
دوسری جگہ فرمایا ہے :-

ان الذین یکفرون باللہ ویریدون ان ینقضوا  
 بیلن اللہ وریقولون لو من بعض و نکفر ببعض  
 ویریدون ان یجعلننا لیلین ذلک سبیلہ اذ لک ہم  
 الکافرین حقاً کہ جو لوگ اللہ میں اور رسولوں میں فرق کرنے  
 ہیں، اور درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں مگر بعض رسولوں کو مان لیا۔  
 بعض کو نہ مانا وہ بکے کافر ہیں۔

اسی طرح جناب کرشن فرماتے ہیں اے

جو بنیاد دیں ست گرد لے

نمائیم خود را بشکل کسی

کہ جب دین یعنی دین فطرت کی بنیاد کمزور ہو جاتی ہے تو ہم اسے  
 مضبوط کرنے کے لئے اپنے آپ کو کسی شکل میں ظاہر کر دیتے ہیں۔ گویا  
 مصلحین دین کی حقیقت ایک ہے جو کبھی کسی شکل اور کسی نام سے اور کبھی  
 کسی شکل اور کسی نام سے ظاہر ہوتی ہے۔ جس کسی نے اصل حقیقت کو پہچان  
 لیا وہ اسے جس شکل میں ظاہر ہو پہچان لیتا ہے اور پکارا ٹھکانا ہے۔

بہرنگے کہ خواہی جامہ سے پوش

مع انداز قدرت را می شناسم

لیکن جس نے حقیقت کو نہیں بلکہ بظاہری شکل اور نام کو  
 اختیار کیا ہوتا ہے، جب وہی حقیقت جس کو وہ ایک لباس میں اپنا رہنا  
 پسند کرے یا اتار مانتا ہے، دوسری قمیص میں ظاہر ہوتی ہے، تو اسے رد کر  
 دیتا ہے۔ مثلاً اگر اہل ہندو کو کرشن مہاراج کے اس فرمودہ پر وشواس  
 ہے کہ جناب کرشن خود ہی کسی شکل میں ظاہر ہوا کرتے ہیں۔ تو ان کے لئے

غیر کا مقام ہے، کہ کیا وہ کرشن ہمارا ج کے بوا بنو اس پر پناہ لیں انسانی کے انکار  
میں خود کرشن ہمارا ج ہی کا انکار تو نہیں کر رہے؟ یہی صورت باقی  
قومیوں اور اہل مذاہب کی ہے۔ ہر بعد میں آنے والے  
پیغمبر کے وجود میں تمام سابقہ پیغمبر جمع ہوتے ہیں، اور ہر قوم  
اس کے پیرا میں اپنے ہی پیغمبر کا انکار کر جاتی ہے۔ تازہ پیغمبر انہیں  
قوموں کی مسلمہ دیہی کتب سے ثابت کر دیتا ہے کہ اس کا مقصد بھی  
وہی ہے جو ان کے مسلمہ پیغمبروں کا تھا اور تعلیم کے بنیادی اصول بھی یہ ہیں  
بلکہ ان کی پیش گوئیاں بھی اپنے حق میں دکھا دیتا ہے، لیکن یہ لوگ اپنی  
مسلمہ کتاب اور مسلمہ پیغمبر دونوں کے حکم سے منہ پھیر لیتے ہیں، کیونکہ ان کی  
رُو سے انہیں اس تازہ پیغمبر کو ماننا پڑتا ہے اور یہ ان کی خواہشات  
نفسانی کے خلاف ہوتا ہے۔

چونکہ ہر بعد میں آنے والا پیغمبر سابقہ پیغمبروں کی کوششوں کا پھل ہوتا  
ہے، اور اسی خدا کا تازہ حکم لاتا ہے، جس کا حکم پہلے پیغمبر لائے تھے۔  
اس واسطے پیغمبر وقت کے انکار کے بعد کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ سابقہ  
پیغمبروں کو ماننے یا خدا کے حکم کو ماننے کا وجود بنا رہو، پیغمبر وقت کا  
انکار سب پیغمبروں کا انکار ہے اور خدا کا بھی پیغمبروں کی حقیقت و احاطہ  
کو سمجھنے کے لئے یوں خیال کرنا چاہیے کہ پیغمبر آئینے ہیں، جن میں آفتاب  
احدیت جلوہ گر ہوتا ہے، بہت سے آئینوں کو آفتاب کے سامنے رکھا  
جائے تو آفتاب کے جو عکس آئینوں میں پڑتے ہیں، ان کو دیکھ کر اگر کوئی  
یہ سمجھ لے کہ آفتاب بہت سے ہیں، تو یہ اس کی غلطی ہے اور یہی شرک  
ہے، و حقیقت سیرج ایک ہے۔ جو سب آئینوں میں جلوہ گر ہے۔

عکس دیکھنے میں گویا زیادہ ہیں، حقیقت میں ایک ہیں۔

حضرت محمدؐ نہ صرف سب سے اخیرین ہیں بلکہ سب سے اولین بھی ہیں۔ پہلی چیز جو خدا نے پیدا کی وہ نور محمدی تھا، آدم علیہ السلام ابھی آب و گل میں تھے، مگر آنحضرتؐ آج تھے، سو نہ صرف آنحضرتؐ کے بعد ہی کوئی دوسرا پادی نہیں بلکہ آنحضرتؐ سے پہلے بھی آپ کے سوا کوئی تہادی نہ تھا۔ حضرت نوحؑ، حضرت ابراہیمؑ، حضرت موسیٰؑ، حضرت عیسیٰؑ و غیرہ ہم علیہم السلام جس قدر انبیاءؑ آنحضرتؐ سے پہلے ہوئے، ان میں بھی حقیقت محمدیہ ہی جلوہ افروز تھی، اور جو کوئی بعد میں ہوگا، اس میں بھی وہی حقیقت درخشاں ہوگی، اولنا محمدؐ،

اوسطنا محمدؐ، آخرنا محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم۔

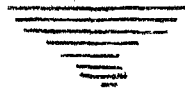
جیسا تینوں کی اصطلاح میں کلمۃ اللہ، چنانچہ قول کی اصطلاح میں برہما، ہماؤ کی اصطلاح میں نور محمدی، و برہما ہماؤ کی اصطلاح میں مثلیت اولیہ سب اسی نو کو نام میں کچھ خدا نے سب سے پہلے پیدا کیا۔ اور حضرت نوحؑ - ابراہیمؑ - موسیٰؑ - عیسیٰؑ اور محمدؐ بھی سب اسی نور کے مظاہر ہیں۔

فصلیت انبیاء

سوال ہوگا کہ جب یہ صورت ہے تو پھر بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت ہونے کے کیا معنی ہیں؟ سو واضح رہے کہ اس فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ بعض پیغمبروں کو کام کرنے کے ایک قسم کے موقع ملے اور بعض کو دوسری قسم کے، مثلاً ایک استاد کو مدرسہ میں آٹھویں جماعت میں کام کرنے کا موقع ملا۔ اور دوسرے کو دسویں میں، ایک کو بہت ہی جی اور کثرت سے مطالعہ، اور دوسرے کو ان کے بہتر، ایک کی جھوٹی ہونے کی وجہ سے ایک جماعت میں کچھ بہت اچھے طالب علم رکھ لیئے جو خود دیکھ کر دوسرے ہم جماعت کو سکھانے میں استاد کی امداد بھی کر کے لگ سکتے۔ دوسرے کو ایسی امداد دینا بہتر نہ

آئی۔ اگر ایک ہی استاد ان مختلف حالات میں کام کرے، تو یہی نتیجے مختلف ہوں گے، کہیں اس کی کامیابی اور کارکردگی زیادہ دکھائی دے گی۔ اور کہیں کم، یہی حال پیغمبروں کا ہے۔ پیغمبروں کی کارکردگیوں اور کامیابیوں میں جو فرق دکھائی دیتا ہے، وہ اس وجہ سے نہیں کہ کوئی پیغمبر زیادہ لائق امتداد تھا، اور کوئی کم، بلکہ فرق ان حالات کی وجہ سے ہے جن میں انہیں کام کرنا پڑا، اپنی ذات میں ہر پیغمبر اتنا ہی لائق امتداد تھا، جتنا کہ دوسرے کیونکہ پیغمبر میں جس بیانت کا ظہور ہوتا ہے وہ تو خدا کی بیانت ہے اور خدا ہمیشہ ایک ہی ہے، ہاں کسی جگہ اس کا ظہور ایک پیمانہ پر ہوا اور کسی جگہ دوسرے پیمانہ پر، کہیں ایک راہ سے اور کہیں دوسری راہ سے۔ جس کی وجہ سے ظہور کی استعداد اور حالات کا اختلاف تھا۔

یہ پیرا گراف خاکسار مولف کی کتاب "حقیقت عالم" سے ماخوذ ہے۔  
مزید تفصیلات کے لئے اس کتاب کی طرف رجوع کریں۔





# سلسلہ رسالت کی غرض - بعثتِ رسل کا عام قانون اور سلسلہ رسالت کو بنی سمجھنے کی مذمت

رسالت کی غرض | سلسلہ رسالت کی غرض یہ ہے :-  
وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ  
الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا (بقرہ ص ۴۱)  
اور ہم نے کہا آدم اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں رہو اور حسب  
پسنہ جو چاہو، کھاؤ۔

۱۔ تیرے لئے اس میں ایسا سامان ہے،  
کہ نہ تو بھوکا رہے، نہ نشگانہ  
پیاس شنائے اور نہ دیو سپا۔  
۲۔ اس درخت کے قریب نہ جاؤ  
ورنہ اپنی زندگی تلخ کر لو گے۔

۱۔ اِنَّ لَكَ اَنْ تَجُوعَ فِيْهَا وَ  
تَعْرٰى وَاَنْ لَكَ لَا تَقْطٰ  
فِيْهَا وَ لَا تَضْحٰى (طہ ص ۶)  
۲۔ وَلَا تَقْرٰ بِاْ هٰذِهِ  
الشَّجَرَةِ فَتَكُوْنَا مِنْ  
الظّٰلِمِيْنَ  
۳۔ خَازِنُهَا الشَّيْطٰنُ عِنْدَهَا  
فَاَخْرِجْهَا مِمَّا كَانَا  
فِيْهِ۔

شیطان نے دونوں کو اس سے  
پھسلا دیا۔ اور جہاں وہ تھے  
وہاں سے نکال دیا۔

وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ

مَلَد ..... (بقہ ج ۱)

(۱۴) فَتَقَالَىٰ آدَمُ مِنْ دَجَالِ

كَلِمَاتِ قَتَابٍ عَلَيْهِ، اِنَّهُ

هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا

فَاَصَابَ يٰۤا تَيْنَكُمْ مِّنْ مَّوَدَّةٍ

مِنْ تَبَعِ هٰۤاٰی فَلَا

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

يَحْزَنُونَ (بقہ ج ۱)

۵۔ یا بنی آدم کہ یفتنکم

الشیطانی کما اخرج البرکی

من الجنة (اعراف ج ۳)

اور ہم نے کہا نکل جاؤ، تم ایک

دوسرے کے دشمن ہو۔

پھر آدم نے اپنے رب سے کلام پایا

اور خدا نے اس پر رجوع و رحمت

فرمایا۔ بے شک خدا بار بار رحمت

کے ساتھ رجوع فرماتے والا ہے۔

ہم نے کہا تم سب اس سے نکل جاؤ

پھر ضرور میری طرف سے تمہارے

پاس مہایت آتی رہے گی، سو جو

اس کی پیروی کرے گا، اسے

کوئی ڈر نہ ہوگا نہ غم۔

اے اولاد آدم ہشیار رہنا،

نہیں بھی شیطان تہنہ میں نہ ڈال

دے، جیسے اس نے تمہارے ماں

باپ کو جنت سے نکال دیا۔

آئین نمبر ۱ کے ان الفاظ سے کہ جنت سے نکل جاؤ، اور آیت

۵ کی اس نصیحت سے کہ اے اولاد آدم ہشیار رہنا نہیں بھی شیطان جنت

سے نہ نکال دے، ظاہر ہے کہ نہ صرف اولاد آدم کو ہی جنت میں رکھا

گیا، بلکہ بنی آدم بھی ابتداءً جنت میں ہوتے ہیں پھر اس سے نکلے جاتے

ہیں۔ پس جنت سے مراد یہی باغ دینا ہے، جس میں ہم پہلے ہوتے

ہیں۔ اے جنت کہنے کی وجوہات آیات متدرجہ میں بتائی ہیں، اس

میں کھانے پینے پہننے اور رہائش کی ساری ضروریات مہیا ہیں اور تنہائی کی اُدا سی کو دور کرنے کے لئے اور جذبہ محبت کی تسکین کے لئے جوڑا بھی موجود ہے، جس گھر میں میاں بیوی ایک دوسرے پر نثار بیوں اور کھانے پینے پہننے اور رہنے سہنے کا خاطر خواہ انتظام ہو، نہ کوئی غم ہونہ فکر، کیا وہ گھر جنت نہیں؟

پہلی آیت میں خطاب اگرچہ نسل انسانی کو ہے، پیرایہ اختیار کیا کہ ایک گویا ایک مرد اس کی بیوی اور اولاد جو انہیں میں شامل ہے، کل ایک کنبہ زمین پر رہا ہے، اور ایک کنبہ بن کر رہے ہیں ہی انسان کی جنت کا راز مخفی ہے۔ اگر انسان میں پھوٹ نہ ہو اور وہ اپنے قوا کو نیخیر عالم پر لگا دے تو اس کی مقیم علمی و علمی سرگرمیوں سے اس کے سارے دکھ درد دور ہو جائیں۔ اور زمین آرام و آسائش کے سامانوں سے بھر کر یقیناً جنت بن جاتے۔

انسان جنت سے نکلتا کیونکر ہے؟ آیت عطا میں بتایا ہے کہ انسان جب فطرت سے گرتا ہے اور ایک دوسرے کا دشمن ہو جاتا ہے تو جنت سے نکلا جاتا ہے، سبب انسان فطرتاً ایک ہیں اور فردیت زندگی کے یکساں محتاج اور حقدار ہیں، تو بین و آسمان اور ان کے ذریعے کسی ایک انسان یا گروہ کے لئے پیدا نہیں کئے گئے بلکہ کل نوع کے لئے پیدا کئے گئے ہیں، جب ایک فرد یا گروہ اپنے آپ کو دوسرے سے بُرا سمجھنے لگتا ہے اور اس کے انسانی حقوق کا انکار کرتا ہے تو اچھا دوستکد تو اس سے باہمی عداوت پیدا ہوتی ہے اور انسان اخوت و محبت کی جنت سے نکل کر بغض و عداوت کی جہنم میں جا پڑتا ہے۔ اور سب کی

زندگیوں تلخ ہو جاتی ہیں۔

جب انسان نے فطرت سے گر کر زندگی تلخ کر لی تو جیسے کہ آیت  
 علیہ میں ہے "خدا نے اپنے کلام سے اس کی دستگیری فرمائی۔" خدا  
 نے انسان سے ایسا رحم کا برتاؤ ایک بار ہی نہیں کیا، بار بار کرتا رہتا  
 ہے۔ یہ اس کی عطائے عام ہے جو کسی خاص زمانہ یا حصہ نسل انسانی  
 تک محدود نہیں بلکہ جمیع نسل انسانی تک وسیع ہے۔ "قیاب" کے معنی  
 ہیں، بار بار رحم کے ساتھ رجوع فرمانے والا اور "مسا" ناکید کے  
 لئے آتا ہے، تمام کی گراؤ کے ساتھ ہدایت کے آنے کو جمع کر کے  
 نسل انسانی کو ازلی ابدی چارڑ عطا کی ہے۔ کہ جب جب انسان  
 فطرت سے گر کر باہمی عداوت کے جہنم میں جا پڑے گا اس کی کھنکی سوئی  
 جنت اُسے دوبارہ دلانے کے لئے خدا کی طرف سے ہدایت آتی  
 ہے گا۔

اس سے ظاہر ہے کہ سلسلہ رسالت انسان کی باہمی عداوت کے علاج  
 کے طور پر شروع کیا گیا ہے، بردے واقعات بھی ہم دیکھتے ہیں کہ  
 پیغمبر یہی کام کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت محمدؐ کا عظیم الشان کارنامہ  
 جو ہستی و دنیا تک باد گاہ پر ہے گا، یہی ہے کہ عربوں کو جو بدترین خانہ جنگی  
 میں مبتلا تھے، اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، متحد کر کے بھائی  
 بھائی بنادیا۔ داخلہ والے نعمۃ اللہ علیکم اذ كنتم اعداء فالف  
 بین قلوبکم فاصبحتم بنعمۃ اخوانا وكنتم علی شفا حضرت  
 من النار الخ لقن کہ منہا (آل عمران - ع ۱۱) یعنی تم باہمی عداوت  
 کی آگ کے گڑھے پر تھے، اس سے تمہیں بچایا، تمہارے دلوں میں الفت

پہنائی، اور تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔

جب تک دنیا سے بغض و عداوت نہ دور ہو کر دکھ درد فاقہ اور تنگی کا جو  
اُس کے نتائج سے ہے، خاتمہ نہیں ہو چکتا، جب تک دنیا محبت و اخوت  
اور فارغ البالی کی جنت نہیں بن چکتی، اور خدا کا کلمہ یا آدم اسکن انتے  
و ذوجت الجنة و کلامہا ضد احیثے منشئت پورا نہیں ہو  
چکتا، پیغمبروں کا سلسلہ جو اس غرض سے شروع کیا گیا ہے، کیونکر بنا ہو  
سکتا ہے؟ موجودہ مرحلہ پر اس سلسلہ کو بند کرنے کے معنی سوائے اس کے کچھ  
نہیں کہ خدا میں اور شیطان میں جو ہزاروں سالوں سے جنگ چلی آتی تھی، اور  
جسے جیتنے کے لئے خدا نے ہزاروں پیغمبر بھیجے آخر اس میں ناکام رہا۔ اور اس نے  
نگاہ کر شیطان کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے۔ **فغوز باللہ من ذلک**  
**بدانت صفات باری کا تقاضا ہے** سلسلہ رشد و ہدایت صفات

لا محذور ہے، اس واسطے یہ سلسلہ کہیں بھی بنا نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ مومن  
جنت میں پہنچ کر بھی دعا کرتے ہیں۔ **ربنا انتم لنا فوزنا** (تخیم ج ۲)  
کہ اے ہمارے رب ہماری روشنی اور نکل کر، نقص اور کمال اضافی چیزیں  
ہیں، ہر مقام خواہ وہ کتنا ہی اونچا ہو، اپنے سے بلند تر مقام کے مقابلے  
میں تیار ہے۔ یوں مخلوق کو ہر حال میں مربوط رہنا ہے اور وہ خدا کی ہدایت  
کی محتاج ہے، کیونکہ خدا اُسے ہر مقام سے آگے لے جانے پر قادر ہے۔ وہ  
ایسا استیلاؤ نہیں کہ اس کا علم کہیں جا کر ختم ہو جائے، اور شان و شوکت کو کہہ دے  
کہ بڑے جو مجھ آتا تھا میں نے سکھا دیا، اب میں اور کچھ نہیں سکھا سکتا۔  
خدا کی سب سے پہلی نعمت رب ہے، رب کے معنی قرآن نے خود بتائے

ہیں، دنیا الذی اعطی کل شیئ خلقاً ثم ھدی (ظنا ۲۷) کہ رب وہ ہے، جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے اور ہدایت دیتا ہے، اگر صرف پیدا ہی کرے اور ہدایت نہ دے تو رب نہیں۔ سورۃ فاتحہ میں الحمد للہ دہا الخالمین کے جملہ میں جو خدا کی حمد کی گئی ہے وہ اس تقریب پر کی گئی ہے کہ اس نے قرآن کو جو ھدیٰ لنا ہے، لوگوں کی ہدایت کے لئے نازل کر کے ربوبیت فرمائی۔ اگر خدا یہ ہدایت نازل نہ فرماتا، تو زمانہ قرآن کے لوگوں کا رب کہلا سکتا، نہ ان کی حمد کا مستحق ہوتا۔ اسی طرح اگر قرآن شریف کے بعد مخلوق پھر گمراہ ہو جائے اور ان کے لئے نئے سرے سے ہدایت کی ضرورت لاحق ہو، تو اس وقت اگر خدا ہدایت نازل کر کے ان کی ربوبیت نہ فرمائے، تو ان کا رب ہو گا نہ ان کی حمد کا مستحق۔ پس رب العالمین کی صفت کا لفظ قاضیہ ہے، کہ جیسے ہمیشہ سے وہ ضرورت کے وقت ہدایت بھیجتا آیا ہے۔ آئندہ بھی بوقت ضرورت ہدایت بھیجنے سے دریغ نہ فرمائے اسی طرح خدا کے رحم کرنے کا ثبوت یہ ہے کہ گمراہ مخلوق پر رحم کھا کر اسے قرآن سکھایا، اللہ علیٰ علم القرآن، اگر خدا نے رحمانیت کے لفظ سے قرآن سکھایا تو ضروری ہے کہ آئندہ پھر جب مخلوق کی حالت قابل رحم ہو نئے سرے سے ہدایت نازل کر کے ان کی دستگیری فرمائے۔ ورنہ اس کی صفت رحمانیت کا قائل لازم آئے گا۔ رحمانیت کے تحت دی ہوئی ہدایت کی روشنی میں جب انسان جہد و جہد کرتا ہے تو اس جہد و جہد کو فیاضی سے باور کرنے کا نام رحیمیت ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ رحمانیت کے خاتمہ سے رحیمیت کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔

یوم الدین کے سنی ہیں، دین کا دن، یعنی دین کے شروع، اکیسویں اور

بھلنے پھولنے کا دن اور صالحات یوم الدین وہ ہے جس کو ایسا دن  
لانے پر پوری پوری قدرت حاصل ہے۔ گویا دین ایسی چیز نہیں کہ جس کا کوئی  
مالک نہ ہو، اور وہ کس پہر سی کی حالت میں ہو، بے دینی جو چاہے اس سے کرتی  
رہے، دین کا ایک مالک اور رکھوالا ہے، جو اسے کامیاب بنانے اور بے دینی  
کو کھینچنے پر پورا اقتدار رکھتا ہے، دین کی کامیابی کے دولت ان لوگوں کی کوششیں  
جو دین کی تابعداری میں کام کرتے ہیں بارور ہوتی ہیں، اور ان لوگوں کی کوششیں  
جو دین کے خلاف کام کر رہے تھے عیاں ہو جاتی ہیں۔ اس واسطے یوم الدین  
جزا و سزا کے وقت کو بھی کہتے ہیں۔ یعنی دینداروں کی ٹیک کوششوں کا اچھا  
بدلہ اور بے دینوں کی بد اعمالیوں کی سزا ملنے کا وقت، سابقہ اعمالوں میں  
دین کی کمزوری اور بے دینی کے زور کے وقت خدا مالک یوم الدین ہونے کی  
حیثیت سے پیغمبر بھیج کر نئے سبر سے دین کو غالب اور بے دینی کو مغلوب کرنا  
دہنار ہا ہے۔ اگر قرآن شریف کے بعد دین پھر کمزور ہو جائے اور بے دینی  
کا دور دورہ ہو جائے اور خدا بے دینی کا زور توڑنے، دین کو اس کے پنجے سے  
رہا کرانے اور پھر سے قائم کرنے کا اقدام نہ کرے تو مالک یوم الدین کیونکر  
کھلائے گا؟

اپنی صفات کی بدولت خدا معبود ہے، اور نہ ایمانک نجد میں خدا  
سے عباد کرتا ہے کہ میں خاص تیری بندگی کرتا ہوں، تیرے سوا مجھے کسی چیز سے  
کوئی لگو نہیں، جو حکم ہو، اسے مانتے پرمانے کو تیار ہوں، اور پھر اس پندل  
سے کہ مبادا بشری کمزوری کا وجہ سے خدا کے کسی حکم کی تعمیل میں قصور رہ  
جائے ایمانک مستعین کا جملہ بڑھانا ہے، کہ مہر سی املا و کرتا اور  
مجھے تو فیض عطا فرما تا کہ میں ہر حال میں تیری بندگی کا حق ادا کرتا ہوں۔

ایک طرف خدا کی فرمانبرداری کا یہ شوق اور دوسری طرف خدا پر یہ پابندی کا عاید  
کر دینا، کہ اب وہ کوئی حکم دینے کا مجاز ہی نہیں تھا  
صلاح کار کجا و من صرا ب کجا

غرض ضرورت کے وقت ہدایت نہ بھیجنا خدا کی شان معبودیت کے منافی ہے  
اور منہ کا تازہ احکام کو ماننے کے لئے نیا تر رہنا شان عبودیت کے خلاف  
ہے۔ اسی طرح خدا کی ایک صفت مرسل بھی ہے جس کے معنی ہیں رسول بھیجے والا  
غرض رسولوں کے سلسلہ کو نبی بھیجنا خدا کو اس کی تمام صفات سے جواب دینا  
ہے۔

نسل انسانی کو گراوٹ سے نکلانے اور  
ادب سے ادب کے مقابلے پر پہنچانے  
کے لئے رسول بھیجے گا غالی و غلو ہی نہیں فرمایا، بلکہ اسے عملی جامہ بھی پہنا دیا ہے  
سورہ نسا رکوع ۲۳ میں ہے :-

اِنَّا اَوْحٰیْنَا اِلَیْكَ اَوْحٰیْنَا  
اِلٰی نُوْحٍ وَّالْنَبِیِّیْنَ مِنْ  
بَعْدِہٖ وَاَوْحٰیْنَا اِلٰی اِبْرٰہِیْمَ  
وَاسْمٰعِیْلَ وَاسْحٰقَ وَیَعْقُوْبَ  
وَاسْیَاطَ وَیٰحٰمِیْسَی وَایُوْبَ  
وَیُوْنُسَ وَہٰارُوْنَ وَسُلَیْمٰنَ  
وَاٰتِیْنَا دَاوُدَ زُلُوْرًا وَّرُسُلًا  
قَلِیْلًا قَلِیْلًا هُمْ عَلَیْہِمْ  
خَبْرٌ وَّرُسُلًا لَّمْ نَقْصُرْ

ہم نے تیری طرف وحی کی جیسے نوح علیہ السلام کے بعد  
عیسویں اور ابراہیم اسماعیل اسحاق  
یعقوب اور ان کی اولاد اور  
عیسے ابوبٹ، یونس، ہارون  
اور سلیمان کی طرف وحی کی،  
اور داؤد کو زبور دی، بعض  
رسولوں کا ہم نے تجھ سے  
ذکر کیا ہے اور بعض کا نہیں  
اور خدا نے موعظ سے



کلام کہو یہ سب رسول بشارت  
دینے اور ڈرانے کے لئے بھیجے گئے  
تاکہ لوگوں کو خدا کے  
حصہ کوئی عذر باقی نہ  
رہے۔ خدا غالب حکمت  
والا ہے۔

ان آیات میں رسولوں کے سلسلہ کو ممکنہ و زمان کے طول و  
عرض میں پھیلا دیا تا مگر سلسلہ بیان کیا ہے۔ اور اتنے اہتمام سے  
ہر جگہ اور ہر زمانہ میں رسول بھیجے گی وجہ یہ بتائی ہے کہ لوگوں کو خدا  
کے خلاف کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اس مضمون کو متعدد مقامات پر تکرار کیا  
ہے، جن میں سے چند حسب ذیل ہیں:-

مبادا جب ان کو اپنی کرتوتوں  
کی وجہ سے تکلیف پہنچے تو کہیں  
کہ اے ہمارے رب! کیوں نہ  
تو نے ہماری طرف رسول بھیجا، کہ  
ہم تیری آیات کی پیروی کرتے  
اور مومن ہو جاتے۔

یہ بابرکت کتاب جو ہم نے  
نازل کی ہے۔ اس کی پیروی  
کرد اور تقویٰ کرو تاکہ تم پر رحم  
کیا جائے۔ مبادا تم کہو، کہ

هم هليلك وكتب الله  
موسى تكليما - رُسُلًا  
مبشرين وصددين  
لئلا يكون للناس على  
الله حجة بعد الرسل و  
كان الله عزيزا حكيمًا

ولو كان ان نصيبهم مصيبة  
بما قد مت ايدىهم فيقولوا  
دنيا لو انزلنا  
رسولا فنتبع آياتك  
ونكون من المؤمنين  
(القصص ج ۱۵)

۲۔ وهذا الكتاب انزلناه  
مبارك فاتبعوه وانفوا  
عنكم ترهون ان تقولوا  
انما انزل الكتاب هلى

کتاب ہم سے پہلے دو  
گردہوں پر اتاری گئی اور ہم  
ان کے پڑھنے سے بے خبر تھے،  
یا یہ کہو کہ اگر ہمیں کتاب دی  
جاتی تو ہم ان سے زیادہ بڑا  
دالے بدستے۔

اے جنوں اور انسانوں کی جماعت  
کیا تمہارے پاس رسول نہ آئے  
جو تم پر میری آیات بیان کرتے  
اور تمہیں آج کے دن سے ڈراتے  
انہوں نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں  
کہ خدا کے رسول آئے۔ پر ہم  
کو دنیا کا زینہ لگانے دھوکا  
دیا اور ہمیں اپنے کفر کا اقرار  
ہے۔ یہ اس لیے کہ خدا بستیوں  
کو متنبہ کئے بغیر ظلم سے ہلاک  
کرنے والا نہیں۔

ہم نے نوحؑ کو اس کی قوم  
کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم  
کو عذاب کے آنے سے پہلے  
ڈرادے۔

طافنہین من قبلنا وان  
کنا عن دلائلہم لغافلین  
اولقوا الی النزل علینا  
الکتاب لکنا اهلئ منہم  
(انعام ۱۲۰)

۳۔ یا معشر الجن والانس  
الہم یا تمہارے رسول منکے پیغمبر  
علیکم آیاتی وینذروکم  
لقاع یومکم ہذا قالوا  
شہدنا علی انفسنا و  
غیرتہم الحیلۃ الدنیا  
و شہدنا علی انفسہم  
انہم کانوا کافرین ذلک  
ان لم یکن ربک ہدک  
القری بظلم و اھلھا  
خافون۔ (انعام - ۱۲۰)  
۴۔ انما ارسلنا نوحا  
الی قومہ ان اندس  
قومک من قبل ان  
یا قیصر خدا ہی الیم (نوح)

پہلی آیت سے ظاہر ہے کہ اگر رسول نہ بھیجا جائے، تو لوگ یہ کہنے میں حتی بجانب ہوں گے۔ کہ ہماری طرف رسول بھیج کر ہمیں متنبہ کیوں نہیں کیا گیا۔ دوسری آیت میں بتایا ہے کہ رسول کا آنا اتمامِ نجات کے لئے ضروری ہے، اگر رسول نہ آئے تو لوگوں کا یہ عذر معقول ہو گا کہ جیسا بقہ قوموں کی طرف رسول آئے تو ہماری طرف کیوں رسول نہ بھیجا گیا۔ تیسری آیت میں بتایا گیا ہے کہ رسول کے ذریعے اتارا گئے بغیر لوگوں کو عذاب دینا یا ہلاک کرنا ظلم ہے اور ظلم خدا کی شان سے بعید ہے۔ چوتھی آیت سے واضح ہے کہ حضرت نوح کو اپنی قوم کی طرف عذاب کے آنے سے پہلے پہلے انبیاہ کے لئے بھیجا گیا تھا۔

اسی طرح آیات ذیل سے ظاہر ہے کہ کئی مقاصد کے لئے رسولوں کا

آئے رہنا ضروری ہے :-

۱۔ قل ما كنت بدعا

من المرسل..... ومن قبلہ

کتاب موسیٰ اما ما و

دھنتی - (اختلاف صحیح)

۲۔ ولقد بعثنا فی کل امت

رسلًا ان اعبدوا اللہ

واجتنبوا الطاغوت

(منہل صحیح)

۳۔ وان من امت الا

خلد فیہا نذیر (مطابق)

کہہ کہ میں کوئی نیا رسول نہیں

ہوں..... اس سے پہلے موسیٰ

کی کتاب راہنما و رحمت ہے -

اور ہم نے ہر امت میں رسول

بعوث کیا کہ خدا کی عبادت

کرو، اور شیطان سے بچو -

کوئی امت نہیں جس میں رسول

نہ آیا ہو -



شیطان سے بچنے کا حکم دے۔ اور فرمایا کہ اس غرض کے لئے ہر قوم میں رسول بھیجا گیا، اس سے ظاہر ہے کہ لوگوں کو خدا کی عبادت پر قائم کرنے اور شیطان سے بچانے کے لئے رسولوں کا آتے رہنا ضروری ہے۔ دوسری آیت میں ہجرت نامہ کے طور پر فرمایا ہے کہ کوئی امت نہیں جس میں رسول نہ آیا ہو، اس سے بھی ہر زمانہ میں رسول کا آنا ضروری نظر آتا ہے، چوتھی آیت میں کلام کے لئے تینوں کالفاظ لاکر جو مضامین ہیں اور حال اور مستقبل دونوں کو شامل ہے، بتایا ہے کہ لوگوں کو متنبہ کرنے اور توحید پر قائم کرنے کے لئے کلام الہی ہمیشہ نازل ہوتا رہتا ہے۔ پانچویں آیت میں فرمایا ہے کہ لوگوں کو انصاف پر قائم رکھنے کے لئے رسولوں کا بھیجنا ضروری ہے چھٹی آیت میں پھر مضامین کا حبیضہ لاکر بتایا ہے کہ ہم رسولوں کو خوشخبری دیتے اور وارنہ کے لئے ہمیشہ بھیجتے رہتے ہیں۔ ساتویں آیت میں انا کنا صنف من بینکم کو بتایا ہے کہ یہ سنت اللہ ہے کہ وہ دانی کی باتیں سکھائے اور انکار کے لئے کلام نازل کرتا رہتا ہے۔

قرآن میں کئی جگہوں پر ہے کہ رسولوں کے بعد  
بعد زمانہ گزرنے سے دن مر رہا ہو جائے  
ہیں اور انہیں پھر زندہ کر کے لئے رسول  
کا بھیجنا ضروری ہوتا ہے، جیسے کہ

یہ زمانہ کے بعد رسولوں  
کا آنا ضروری ہے

فرمایا ہے :-

پس جب ان پر بعد زمانہ گزر گیا، تو  
ان کے دل سخت ہو گئے اور اکثر  
نے ان میں سے عہد کو توڑ دیا، خواہ  
زمین کو اس کی مردگی کے بعد زندہ کرتا

فطال علیہم الا مل فقسنت  
قلوبہم وکثیر منهم فاسقون  
ان اللہ یحیی الارض بعد  
موتہا (حدید - ۱۰)

یا اهل الكتاب قد جاءكم  
رسولنا مبين لكم على فطرة  
من الرسل ان تقبلوا ما جاءنا  
من بنبينا وكنزنا

(صافہ ۳۷)

اے اہل کتاب ہمارا رسول تمہارے  
پاس ایک ایسے دفعہ کے بعد آیا ہے۔  
تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی  
بشیر اور نذیر نہیں آیا۔

حضرت عیسیٰ کے چھ سو سال بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر  
لائے اور اس چھ سو سال کے دفعہ کو کافی لمبا عرصہ سمجھا گیا، جن کے بعد رسول کو  
آنا چاہیے، چنانچہ اس کی طرف اہل کتاب کو توجہ دلا کر کہا کہ اتنے عرصہ کے بعد بھی  
اگر رسول نہ آتا، تو تم یہ کہنے میں حتی بجانب ہوتے کہ ہماری ہدایت کے لئے  
رسول کیوں نہیں بھیجا گیا، چلے غور ہے، جب اللہ تعالیٰ ایک طرف چھ سو سال  
کے عرصہ کو کافی لمبا عرصہ خیال فرماتا ہے تو دوسری طرف کیونکر فرما سکتا تھا، کہ  
اب ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خواہ کروڑوں سال (تقریباً) آئے رہے، اگر کوئی رسول  
ہوگا۔ قرآن کا لفظ یہ بات منسوب کرنا حد درجہ کا بے اللہ ہے۔

پیغمبر اختلافات کے فیصلہ کے لئے بھیجا  
جاتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا :-

فیصلہ اختلافات کے لئے پیغمبر  
کا آمدنا ضروری ہے

كان الناس امة واحدة  
فبعثت الله النبيين مبشرين

سب لوگ ایک ہی جماعت بنے۔  
پس اللہ نے انہیں مبشروں کو بشارت دینے  
اور انذار کے لئے مبعوث کیا اور  
ان پر سچائی کے ساتھ کتاب نازل کی

ومنذرين وانزل معهم الكتاب  
بالحق ليحكم بين الناس  
فيما اختلفوا فيه واما  
اختلاف فيهم الا الذين

اور قوله من بعد ما جاءهم  
البينات بغيرا بينهم -  
(بقیہ ص ۲۶)

جب لوگ آپس کی سرکشی کے باعث اس تعلیم میں بڑا نہیں دی گئی اختلاف  
کے متفرق ہو جاتے ہیں، تو خدا تم پر غم کو بھیجتا ہے، تاکہ ان کے اختلافات  
کا فیصلہ کر دے، اور صحیح راستہ کو واضح کر دے، یہ اس لئے ہوتا ہے کہ سب  
انسان ایک جماعت ہیں اور خدائے تم ان کا لفرقہ نہیں فرماتا۔ ان کے  
متفرق ہو جانے پر پھر انہیں متحارب کرنے کا راہ لگانا ہے۔ نیز چونکہ سب انسان  
ایک جماعت ہیں، سب خدا کی پاداشت اور اپنے اختلافات میں خدائی فیصلہ کے  
یکساں محتاج ہیں، اس واسطے ہر اختلاف کے موقع پر خدا پیغمبر بھیجتا رہا ہے۔  
اور بھیجتا رہے گا۔

اس طرح سورہ نمل ص ۸۰-۸۱ میں  
ہے :- تَاللّٰہِ لَیْقَدْ اَرْسَلْنَا اِلَیْ  
اٰمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لِلْجٰہِلِیْنَ  
الشَّیْطٰنُ اٰمَمًا لِّاٰمَمٍ مُّبِیْنٍ

الیوم عدلیم عذاب الیم وما انزلنا حلیلہ الکتاب الا  
لتبین الیم الذی اختلفوا  
فینہ وحدائی در حلیۃ لقوم  
یومنون۔ واللہ انزل  
من السماء ماعرفا حیا  
بی الا ارض بعد موتنا

ہم نے یقیناً تجھ سے پہلی قوموں کی  
طرف رسول بھیجے۔ پھر شیطان نے  
ان کے برے اعمال اور انہیں خواہمورت  
کر دکھائی۔ یہی آج ان کا دلی ہے،  
اور وہ دردناک عذاب میں ہیں

ان فی ذلک لآیة لقوم  
 یسمعون وان لکم فی  
 الانعام لعلوة لتستقیم  
 عما فی بطونکم من بین  
 فرث قوم لیسنا خالصا  
 سائنا للتشابه بین ومن  
 غرات النخیل والاحصاب  
 تتخذون منها سکراد  
 رزقا حسنا ان فی ذلک  
 لآیة لقوم یعقلون - و  
 اوحی ربکم الی النخل ان  
 اتخذی من الجبال بیوتا  
 ومن الشجر وما یحشون  
 ثم کلی من کل الثمرات  
 فاسلکی سبل ربک ذلک  
 یخرج من بطونکم اثرا  
 مختلف الوان فی شفاء  
 للناس ان فی ذلک لآیة  
 لقوم یتفکرون واللہ خلقکم  
 ثم یتوفکم ومنکم من  
 یرد الی ارض الیم

ہم نے تجھ پر کتاب اس غرض سے  
 نازل کی کہ تو ان کے اختلاف کا  
 فیصلہ کرے اور وہ مؤمنوں کے  
 لئے ہدایت اور رحمت ہو، اللہ  
 بادلوں سے بارش برساتا ہے اور  
 اس سے مردہ زمین کو زندہ کرتا  
 اس میں ان لوگوں کے لئے جو کان  
 رکھتے ہیں نشان ہے، بے شک  
 تمہارے لئے جو پائیل میں درس ہوتا  
 ہے۔ ہم ان کے پیٹوں میں سے  
 خالص اور خوشگوار دودھ گوار  
 اور اہل سے علیٰ ہر کے تم کو ملنے  
 ہیں اور بھجور اور انگور سے تم کو شراب  
 اور اچھا رزق حاصل کرتے ہو۔  
 اس میں عقلمندوں کے لئے نشان ہے  
 خدا نے شہا کی مکھی کو فطری ہدایت  
 دی کہ تو پہاڑوں، درختوں اور  
 چھتوں میں اپنے چھتے بنا۔ پھر ہر  
 قسم کے پھلوں کا رس حاصل کر اور  
 خدا کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل  
 کر، تو ان چھتوں میں سے مختلف



کی لا یعلم بعد علمہ نشیئاً  
 اِنَّ اللہَ عَلِیمٌ قَدِیْرٌ  
 وَاللّٰهُ فَضْلُ بَعْضِکُمْ عَلَی بَعْضٍ  
 فِی الْمَرْزُقِ مِمَّا الذِّیْنَ فَضَّلَا  
 یَسِیْرًا دِیْنًا لِّقَمِّ حَلَا  
 مَسْکَتِ اَیْمَا نَصْرَ قَمِّ ضَمَّ  
 سَوَاعِ اَحْبَبْتُمْ اِلَیَّ اللّٰهُ  
 یَحْیِیْ وَیَمِیْتُ، وَاللّٰهُ جَلَّ  
 اَکْرَمُ مِنْ اَنْفُسِکُمْ اَزْوَاجًا  
 وَجَلْمَ لَکُمْ مِنْ اَنْفُسِکُمْ  
 بَنِیْنَ وَخَفَلَا رَزَقَکُمْ  
 مِنَ الطَّیِّبَاتِ اَفْجَا لِبَاطِلِ  
 یَوْمَئِذٍ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ  
 هِیَ یَکْفِیْ وَنَ

(نحل ج ۸-۱۵)

قَم کا شہد برآمد ہوگا۔ جو لوگوں  
 کے لئے شفا بخش ہے۔ اس میں سوچئے  
 والوں کے لئے نشان ہے۔ اللہ تمہیں  
 پیارا کرتا ہے۔ پھر وفات دیتا ہے  
 اور تم میں سے جو اپنی عمر پاتے ہیں  
 وہ سب سیکھا سکھا یا بھول جاتے  
 ہیں مگر اللہ علم والا قدرت  
 والا ہے۔ اللہ نے تمہیں ایک دوسرے  
 پر رزق میں فضیلت دی ہے۔ ہر  
 فضیلت والے اپنے رزق سے  
 اپنے ماتحتوں کو فائدہ نہیں پہنچاتے  
 تاکہ سب برابر ہو جائیں۔ کیا یہ  
 لوگ خدا کی نعمت کا انکار کرتے ہیں  
 اور اللہ نے تمہارے لئے تم میں  
 جوڑے بنائے اور ان جوڑوں

میں سے تمہارے لئے بیٹے اور پوتے پیدا کئے اور تمہیں کھانے کو اچھی غذا  
 چیزیں عطا کیں۔ کیا یہ لوگ باطل پر ایمان لاتے اور خدا کی نعمت  
 کا انکار کرتے ہیں؟

ان آیات میں بتایا ہے کہ

۱۔ خدا کا تدبیر سے یہ سنت چلی آئی ہے، کہ دین کے زوال اور شیطانی  
 غلبہ کے وقت رسول بھیجتا رہا ہے۔ چنانچہ آج پھر جب شیطان ہی

لوگوں پر مسلط ہے۔ اسی سنتِ قدیمہ کے مطابق حضرت محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے۔

۲۔ آپ کے بھیجنے کی غرض یہ ہے کہ اس حقیقت کو جسے یہ لوگ آپس کے اختلاف کی وجہ سے کھو چکے ہیں ماکھول کر بیان فرمادیں اور اس طرح آپ ان کے لئے موجبِ ہدایت و رحمت ہوں۔

۳۔ آپسے وقت میں اگر رسول نہ آئے۔ تو انسانیت کا خاتمہ ہو جائے جیسے اسکا ہماراں کے بعد اگر بارش نہ آئے، تو زمین پر ساری زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔

۴۔ گو برادرِ اہل کے درمیان سے دودھ پیلا کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ اسی طرح جب سابقہ تعلیمیں عقلی اور معنوی آئینہ شول سے خلط ملط ہو جاتی ہیں تو سوائے تازہ و جی رہائی کے خالص دین کو کوئی چیز ہم نہیں پہنچا سکتی۔

۵۔ گھجور اور انگور سے غذا اچھا رزق مہیا کرتا ہے۔ لوگ ان کو بگاڑ کر ان سے شراب جیسی مضر چیز بناتے ہیں، جو حالتِ شریعتوں کی ہے، شریعت جو سرچشمہ ہدایت اور سامانِ رہبریت ہے۔ لوگ اسے بگاڑ کر بجائے نفع کے ضرر رسان بنا دیتے ہیں۔ اس وجہ سے تازہ و جی کی ضرورت پڑتی ہے۔

۶۔ وحی الہی شہد کی سکھی کا طرح ہے، سابقہ تعلیمات کا جو ہر کھار کے خالص شہد یعنی خالص دین جو لوگوں کی روحانی بیماریوں کے لئے شفا بخشاں تیار کر دیتی ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ قرآن کو شفا بخشاں و لمانی العباد اور (پوسن - حج ۶) کہا بھی ہے۔

۷۔ اللہ لوگوں کو پیدا کرتا ہے، اور ان پر موت داد کرتا ہے، اور جو بے عمر پاتا ہے، وہ بڑھاپے میں اپنا سارا حائل کردہ علم بھول جاتا ہے۔ یہی مثال ائمہوں اور قوموں کی ہے، جو انہیں ایک وقت میں علم کے معراج کمال پر پہنچاتی ہیں۔ رفتہ رفتہ اپنے علم کو کھوکھلا کر جہالت میں لوٹ آتی ہیں، اس واسطے پھر علم دین کو از سر نو قائم کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔

۸۔ خدائے کی کو کم دیا ہے، کسی کو زیادہ، اور منشاء یہ ہے کہ جن کو زیادہ ملا ہے، اس سے وہ دوسروں کو فائدہ پہنچائیں اور اس طرح سب لوگ آپس میں برابر ہو جائیں، لیکن جن کو زیادہ ملتا ہے وہ اسے خدا کی دین سمجھ کر اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی بجائے اسے دوسروں پر غلبہ حاصل کرنے کا ذریعہ بنالیتے ہیں۔ اس سے جیات نوعی کا توازن دہم برہم ہو جاتا ہے اور زندگی خطرہ میں پڑ جاتی ہے۔ — ادنیٰ جمع کو سمجھا را در توازن کو دوبارہ قائم کر کے زندگی کو معرزی پاکت سے نکالنے کے لئے رسول کا آواز دہری ہوتا ہے۔ اگر رسول مساوات انسانی کا سبق دے کر از سر نو توازن قائم نہ کر دے تو انسانی زندگی ختم ہو جائے، پس رسول جو بقا نوع کا موجب ہے، ماہر بنا ہوا ہے، لیکن لوگوں کو اس نعمت کو یاد دلاتے ہیں۔ ۹۔ جس طرح جسمانی طور پر انسان کی بقا زوج بیٹے پوتے اور مناسب غذا سے ہے، اسی طرح سچائی کی بقا تعلق باللہ کیے بعد دیگرے آنے والے پیغمبروں اور ان کے ذریعہ دی گئی تازہ تہذیب پرانیت سے ہے، جس طرح انسان اپنی جسمانی بقا کے سامان خود ہیبا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اپنی روحانی بقا کے لئے بھی خدا کا محتاج ہے، اگر یہ روحانی سلسلہ پیغمبروں کا نہ ہو تو جسمانی زندگی

باطل یعنی بے مقصد ہو کر رہ جائے، اس لئے فرمایا کہ کیا یہ لوگ نسل انسانی کی  
پیرائش کو رائیگاں سمجھتے ہیں، اور سلسلہ رسالت جیسی نعمت عظمیٰ کو جس میں سچائی  
کے بقا اور نسل انسانی کی ترقی کا راز مقربے رو کرتے ہیں؟

اجل اعلم | سوائے خدا کے ہر شئی ہر آن معرض فنا میں ہے، کل من علیہا  
فانک ویفخی وجہ ربک ذی الجلال والاکرام،

ہر شے کا ایک اندازہ مقرر ہے۔ خلق کل شیئی فخصمہ تکدیرا۔  
اسی فاعده کلیہ کے مطابق قومیں بھی ملتی اور بگڑتی رہتی ہیں، ایک قوم پیدا  
ہوتی ہے، اترتی کرتی ہے، عروج کو پہنچتی ہے، پھر تنزل کرتی ہے۔ کمزور ہوتی  
جاتی ہے، آخر اپنی عمر پوری کر کے مر جاتی ہے اور دوسری قوم کے لئے جگہ خالی  
کر دیتی ہے، ہمسکتی ہوئی قوموں کے سامنے نئی زندگی پیش کرتے اور اگر وہ اس سے  
انکار کریں تو ان پر موت کا حکم لگانے اور ان کی جگہ دوسری قوم پیدا کرنے  
کے لئے پیغمبر بھیجا جاتا ہے۔ قرآن شریف اس مضمون سے بھرا پڑا ہے۔ چند  
آیات بطور نمونہ پیش کی جاتی ہیں۔

کہہ کہ میں اپنے رب کی طرف سے حق پر  
ہوں اور تم اسے جھٹلاتے ہو۔

جس کے لئے تم جلدی کرتے ہو وہ

میرے پاس نہیں..... کوئی

پتا نہیں کرتا مگر اللہ اسے جانتا ہے

اور نہ زمین کے نیچے تاریکیوں میں

کوئی دانہ ہے۔ نہ کوئی خشک ہے نہ

تر، جو کتاب مبین میں نہ ہو اور نہ ہی

۱۔ قل انی علی بینۃ من ربی

وکن بتم ما عندی ما

تستعجلون بہ..... وما

تسقط من ورقۃ الا

یعلمہا ولا حبتہ فی ظلمات

الارض ولا رطب ولا یابس

الا فی کتاب مبین، وهو

الذی یتوفکم باللیل

وعلو صا جہم حتم بالہم الاثم  
 یبعثکم فیہا لیقتل اہل السخی  
 ثم الید صر جعکہ ثم شیکو  
 بما لکم تعلمون وھو القاہر  
 فوق عبادہ ویوسل علیکم  
 حفظتہ حتی اذا جاء احدکم  
 الموت توقتہا رسلنا وھم  
 لا یفرطون ثم ردوا الی اللہ  
 مولیہم الحق الا لہ الحکم  
 وھو اسرع الحاسبین ...  
 ... انظر کیفہ نصر فی الآیات  
 لعلم یقہوت وکذب ہا  
 قوامک وھو الحق قل  
 لست علیکم بواکیل  
 لکل بدأ مستقر و  
 سوف تعلمون ہ

(انعام - ۸۶)

جو تمہیں رات کو سلاتا ہے اور جانتا ہے  
 کہ دن میں تم نے کیا کیا - پھر تمہیں  
 صبح کو اٹھاتا ہے تاکہ تمہاری مقررہ  
 مینا دہری ہو، پھر اس کے حضور  
 تمہاری پیشی ہوتی ہے اتودہ تمہیں  
 بتاتا ہے جو تم کرتے تھے وہ اپنے  
 بندوں پر غالب ہے - وہ تمہارے  
 لئے محافظ بھیجتا رہتا ہے، یہاں تک  
 کہ جب تم میں سے کسی کی موت آ  
 پہنچتی ہے - تو ہمارے رسول اُسے  
 وفات دیتے ہیں اور وہ اس میں  
 کوتاہی نہیں کرتے - پھر لوگ اپنے  
 خدائے برحق کی طرف لوٹا دیئے جاتے  
 ہیں - حکم اسی کا نافذ ہے اور وہ  
 حساب لینے میں سب سے زیادہ تیز  
 ہے ..... دیکھ کیوں کہ ہم آیات  
 کو پھیر کر لاتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں - تیری

قوم نے اسے جھٹلایا، حالانکہ وہ سچائی ہے کہہ کر میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں - ہر  
 چیز کے لئے ایک وقت مقررہ ہے اور عنقریب تم ہاں ہو گے -

گرنے والے پتے سے مراد وہ قوم ہے جس میں سے زندگی ختم ہو گئی  
 ہے اور وہ گریہ ہے ازیں کے اندہ دانہ سے مراد نیا قوم کا بیج ہے جو

بہا گیا ہے اور جس سے ایک قوم عدم سے وجود میں آ رہی ہے۔  
 یا بس سے مراد وہ قوم ہے، جس سے زندگی کی ناز کی تحفہ ہو  
 چکی ہے اور طب سے وہ قوم مراد ہے، جو زندگی کے پانی سے پیری  
 بھری ہے۔ رات اور دن قوم کا گونا گونا بھرنا ہے، کبھی کمزور ہو  
 جاتی ہے، کبھی پھر طاقت میں آ جاتی ہے، یہاں تک کہ اپنے اجل  
 کے دن پورے کر لیتی ہے، جب تک کوئی قوم اپنی اجل کو نہیں پہنچتی  
 خلا اس کی حفاظت کے سامان کرنا رہتا ہے، اس میں ایسے لوگ پیدا  
 ہوتے رہتے ہیں، جو اس کی بیماریوں کا علاج کر کے طاقت کو بحال  
 کرتے رہتے ہیں، لیکن جب اس کی میعاد پوری ہو جاتی ہے، خدا کے رسول  
 اس پر موت وارد کر دیتے ہیں۔ آخر میں فرمایا کہ دیکھ کیسے ہم فرد کی  
 زندگی اور موت کی مثال کو قومی زندگی اور موت پر چسپاں کر کے دکھاتے  
 ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں، اسی طرح جو یہ فرمایا کہ ہر خبر کے ظہور کے لئے ایک  
 مقررہ وقت ہے اور ایسے ہی مخالفوں پر عذاب آنے کی خبر کا بھی وقت  
 مقرر ہے۔ جو انہیں معلوم ہو جاتے گا۔ تو اس کے یہ معنی نہیں کہ فنا عالم  
 کے بعد انہیں سزا ملے گی، خدا کے حساب میں تیز مرنے کا ذکر کر کے تباہ دیا  
 ہے کہ جلد ہی ان کا حساب کتاب ہو کر انہیں سزا ملے گی، چنانچہ وہ آنحضرت  
 کے زمانہ میں ہی مل گئی۔

تم سے پہلی سنوں نے جب ظلم کیا  
 تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور  
 ان کے پاس کھلے نشانے کے ساتھ  
 رسول آئے لیکن وہ ایمان نہ لائے

۲۔ وَلَقَدْ هَمَّكُنَا الْقُرُونَ  
 مَتَّ قَبْلَكَ كَمَا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ  
 دَسَائِمُ بِالْبِیِّنَاتِ وَصَا  
 كَالْوَاۤءِیۡزِ سَنُوۡا كَذٰلِكَ

ہم ہر مومن کو اسی طرح سزا دیتے ہیں، پھر ہم نے تم کو زمین میں ان کا جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو

سُخِّرَ إِلَى الْقَوْمِ الْآخِرِينَ  
ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ  
فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ  
لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

(یونس - ۵۱)

اس آیت میں بتایا ہے کہ ہر قوم اپنی زندگی کے دوران میں زیر امتحان ہوتی ہے، چھپ وہ بے انصافیوں کے سبب زندگی کی اہل نہیں رہتی تو سزا دی جاتی ہے، چنانچہ خدایکے بعد دیگرے سابقہ قوموں کو ہلاک اور ان کی جگہ نئی قوموں کو کھڑا کرنا آیا ہے۔

اور اگر ہم تجھے ایک حصہ اس کا جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں دکھا دیں یا تیری وفات کے بعد وعدہ پورا ہو۔ بہر حال انہوں نے ایمان پاس آنا ہے۔ خدا ان کے لئے پروگاہ ہے۔ ہر امت کے لئے ایک رسول ہے۔ جب ان کا رسول آجاتا ہے ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جاتا ہے اور ان سے کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب

۳۔ وَأَمَّا ثَوِّدُكُمُ الْبَعْضُ  
الَّذِي نَعِدُهُمْ وَتَوَفِّيهِمْ  
فَالْيَسَاءَ مَا جَعَلُوا اللَّهَ  
شَهِيدًا عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ  
وَنُكِّلَ لَهُمْ رَسُولٌ فَأَخَذُوا  
بِأَيْمَانِهِمْ فَبَيْنَهُمْ  
بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ  
وَلَيَقُولَنَّ حَتَّىٰ هَذَا الْوَعْدُ  
أَن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.....  
..... لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ  
إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا فَلَا

یستأخرون ساءت فادلا  
 لیستأخرون .....  
 وضا انتم بمعجزین، ولو  
 ان کل انسان لئذین فادلا  
 فی الارض کا فتدات  
 به داسم والنداد  
 لیسرا اول العذاب  
 وقضی بینهم بالقسط  
 وھم کا یظلمون - ۶۷  
 لہ صافی السطوت والار  
 اکا ان وعد اللہ حق  
 واکن اکثرھم کا  
 یعلمون -

(یونسی ج ۵)

پورا ہو گا ..... مرا مت کے  
 کے لئے پیدا و مقرر ہے - جبہ ان کی  
 مبعاد پوری ہو جاتی ہے - تو ذرا  
 بھی اس سے پس و پیش نہیں ہو  
 سکتے ..... تم اس سے کہہ طرح  
 بھی بچ کر نہیں بچ سکتے اور اگر  
 ظالم اپنے ذریعہ میں زمین کے  
 رازے خزانے بھی پیش کر دیں  
 اور عذاب کو دیکھ کر اظہارِ شہما فی  
 کریں، تب بھی ان کا چھٹکارا نہیں  
 ہاں ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ  
 کیا جائے گا - اور ان کے ساتھ ظلم  
 نہیں ہو گا - یاد رکھو کہ زمین و  
 آسمان کا اللہ عذاب ہے اور اس کا  
 وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے -

ان آیات میں بتایا ہے کہ ہر قوم کی مبعاد مقرر ہے، جبہ اس کی موت کا  
 گھڑی آجاتی ہے - تو وہ ظالمی نہیں جانتی، جبہ یہ گھڑی قریب آتی ہے  
 تو رسول ظاہر ہوتا ہے اور اس قسم کا انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیتا ہے -  
 یعنی اپنی زندگی کے دوران میں جیسے کام اس نے کئے ہوتے ہیں، ان کا  
 حساب کر کے جس بلے کی وہ حق پائی جاتی ہے، ایسے حساب دیا جاتا ہے -  
 کافروں کے اس سوال کا کہ عذاب کب آئے گا - جواب دیا ہے -



کہ اب جب کہ پیغمبر آچکا ہے اور اس نے انہیں موت کا حکم سنادیا، ہے اب کوئی دن کی بات ہے کہ ان کی مصیبت کو پیٹ کر ایک طرف کر دیا جائے گا چنانچہ وہ وعارہ کا دن جس کا ذکر ”ان وعد اللہ حق“ میں کیا ہے اسی دنیا میں آگیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف جزیرہ نما کے عرب سے معدوم ہو گئے۔

ملاحظہ فرمائیے کتنی صراحت سے ہر امت کے لئے اجل اور ہر امت کے لئے رسول اور رسول کے آنے پر انصاف کے ساتھ فیصلہ ہو جانے کا قانون بیان فرمایا ہے، اور پھر مخاطب مخالفین کے خلاف کتنے فیصلہ صادر فرمایا ہے۔ ہر ظالم نفس کو اپنے کئے کی سزا ملنی ہے اور کوئی اسے بچا نہیں سکتا۔ اور عذاب خلد دیا جاتا ہے، شروع میں ”توبہ فیصلہ“ کے بعد ”ایمان جمعہ“ کے الفاظ آئے ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ اب جب کہ فیصلہ ہو چکا ہے، رسول جہانی دجود کے ساتھ ان کے اندر ہو یا نہ ہو، اس کا کوئی اثر فیصلہ کے نفاذ پر نہیں پڑتا۔ یہ مجرم اب ہماری تحریک میں ہیں اور بھاگ کر نکل نہیں سکتے۔ ”ما انتم بمعجزین“ دوسری دفعہ جو ”قہنی جینہم یا لقسط“ آیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عذاب کی آخری انتہائی شدت یا ضرب کے وقت جو ممکن ہے۔ رسول کا وفات کے بعد واقع ہو۔ فیصلہ ہو تا ہے، یہ پہلے بھرا مت تمام بیان ہو چکا ہے کہ فیصلہ رسول کے لئے ہو تا ہے، اس موقع پر جب عذاب کی آخری ضرب کا ذکر کیا، جو بے حد سخت ہے تو ان لفظوں کو اس نے دہرایا کہ اگرچہ یہ عذاب نہایت شدید ہے۔ اس میں ظلم کوئی نہیں۔

ہر امت کے لئے مبعوث فرمے جب  
وہ پوری ہو جاتی ہے تو اس سے پہلے  
پیچھے نہیں ہو سکتے ،

اے نبی آدم ! تمہارے پاس ضرور  
تمہیں سے رسول آئیں گے  
اور میری آیات بیان کریں گے ،  
تو جو خدا سے ڈر کر اپنی اصلاح کرے  
گا ، اس کے لئے نہ خوف ہے نہ غم ،  
اور جو ہماری آیات کو ٹھیکڑا دے گا...

ان کو اپنا حصہ کتاب سے ملنا رہتا ہے  
یہاں تک کہ جب پھر اسے رسول  
ان پر موت وارد کرتے آتے ہیں ۔

ان سے پوچھتے ہیں وہ کہاں ہیں  
جن کو تم خدا کے سوا لپکارتے تھے  
تو وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ اب

ہیں نظر نہیں آتے ، اور اپنے کا فر  
بوسے کا اقرار کرتے ہیں ۔ وہ کہتے

ہے ۔ کہ تم ان قوموں میں داخل ہو جاؤ  
جو تم سے پہلے جن داس میں سے  
آگ میں ہیں ۔ جب کوئی امت آگ  
میں داخل ہوتی ہے تو وہ داخل ہوتے

۴۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ  
أَجَلُهَا لَيْسَ أَخْرُوعَ سَاعَةٍ  
وَكَلَّا لَيَسْتَقْدِمُونَ  
يَا بَنِي آدَمَ اْمَا يَاتِيْنَكُمْ  
رُسُلٌ مِنْكُمْ لِيُقصُوْنَ عَلَيْكُمْ  
آيَاتِيْ فَمَنْ اتَّقَى وَآمَنَ فَلَهُ  
خَرْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ  
وَالَّذِيْنَ كَذَّبَ لَا يَأْتِيَنَّاهُ...  
...أُولَئِكَ يَتْلُوْنَ عَلَيْهِمْ لَعْنَتَنَا  
حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ رُسُلُنَا  
يَتُوفُوْنَهُمْ قَالُوا إِنَّمَا كُنْتُمْ  
تَدْعُونَا مِنْ دُونِ اللَّهِ  
قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا  
عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِيْنَ  
قَالَ اذْهَبُوا فِيْكُمْ قَدْ  
خَلَقْتُ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنْ آدَمَ  
وَالنَّاسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ  
أُمَّةٌ لَعْنَتُهُ أَخَذَهَا حَتَّىٰ أَفْرَا  
أَذْرَكَوْا فِيْهَا جَمِيْعًا قَالَتْ  
أَخْرَجْهُمْ لَا وَاللَّهِ رَبِّنَا  
هَؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ كَذَبُوا



هَذَا اَوْ مَا كُنَّا لِنُخْذِي لَوْ كَا  
 اِنْ هَذَا اِنَّا لَنَدْعُو لَقَدْ جَاءَتْ  
 رَسُلًا دُبَابًا حَقٌّ وَنُودُوا اِنْ  
 تَكُنُّمُ الْحَقِيَّةُ اَوْ تَتَمَوَّهًا بِمَا كُنْتُمْ  
 تَعْمَلُونَ دَفَاعِي اَصْحَابِ الْجَنَّةِ  
 اَصْحَابِ الْمَنَارِ اِنْ قَدْ وَجَدْنَا  
 مَا وَعَدْنَا دُبَابًا حَقًّا فَخُذِي  
 وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا  
 قَالُوا اَنَّمْ فَازِدْنَ مُؤَذِّن  
 بَيْنَهُمْ اِنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى  
 الظَّالِمِينَ الَّذِي يَصْدُرُونَ  
 عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا  
 عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ  
 كَافِرُونَ (اعراف ۵)

ہم کسی رپھافت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے  
 ہم ان کے سینوں سے برقم کا کینہ یا ہر کھل  
 دیتے ہیں، وہ نہایت اطمینان سے زندگی  
 بسر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب تعریف  
 اس خدا کے لئے ہے، جس نے ہمیں اس کی  
 طرف راہنمائی فرمائی، اس کی راہنمائی کے بغیر  
 ہمیں یہ بات حاصل نہ ہوتی۔ بے شک خدا  
 کے رسول حق کے ساتھ آئے ہیں اور ان  
 کو آواز دی جاتی ہے کہ جو جہنم تھا ہے  
 نیک کاموں کے تمہیں یہ جنت دی گئی  
 ہے۔ جنت والے دوزخیوں کو پکارتے  
 ہیں کہ ہم نے تو خدا کا وعدہ سچا پایا ہے  
 کہا تم نے بھی جو تمہارے ساتھ رہا  
 نے وعدہ کیا تھا سچا پایا؟ وہ کہتے ہیں

ہاں۔ پھر ان میں ایک شخص بلند آواز سے کہتا ہے کہ ظالموں پر خدا کی لعنت ہے جو  
 خدا کے راستہ سے روکتے ہیں اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں۔ اور آخرت کے منکر  
 ہیں۔

ان آیات میں بتایا ہے کہ ہر قوم کی مینا و مقرب ہے جب یہ مینا و خانہ کے  
 قریب پہنچتی ہے تو رسول آتا ہے جو اس کی پیروی کرتا ہے اسے کچھ خطرہ نہیں جو  
 نہیں مانتے ان کو ایک وقت تکسندیر سچی عذاب جو ان کے لئے مفاد ہے،  
 پہنچتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ ان کی ملامت کی گھڑی آ جاتی ہے۔ اس وقت

غیر در اورنگبر کا نشہ کرتا ہے، اور خود اعتراف کرنے لگتے ہیں کہ بے شک  
ہمارا قدم کا خزانہ ہے۔ دین ہم میں باقی نہیں رہا، اس دفت بچھٹانا کچھ  
کام نہیں آتا، حکم ہوتا ہے کہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے دینی دنیوی خسار  
اور ذلت کی آگ میں ہیں داخل ہو جاؤ، ہر قوم جب اپنے رسول کی تکذیب  
کر کے دوزخ میں داخل ہوتی ہے، تو اگرچہ خود خدا سے بھی دوری اور ذلت  
کی اسی سطح پر ہوتی ہے، جس پر کہ پہلی مکتب قومیں ہوتی ہیں۔ نازہ مکتب قوم  
اپنے آپ کو مومن اور پہلی مکتب قوموں کو کافر خیال کرتی رہتی ہے اور اپنی گمراہی  
کے لئے بھی سالیفہ مکتب قوم کو کسی ذمہ دار نہ ہرانی ہے (کہ ہم بھی ان کی دیکھا  
دیکھی دین کو چھوڑ کر ان کے نقش قدم پر چلنے لگے ہیں)۔ اس وجہ سے سالیفہ مکتب  
قوم کو دو گنے عذاب کا مستحق سمجھتی ہے۔ سابقہ مکتب قوم کہتی ہے کہ اگر ہم  
ایمان لائے اور اخلاق فاضلہ سے عاری ہیں تو تم میں بھی ایمان و اخلاق  
کیاں ہیں؟ ہم نہیں ہم پر کیا فضیلت ہے؟ جیسے ہم، ویسے تم۔ اس وقت خدا  
کہتا ہے کہ تم سب کو یکساں عذاب ہے، لیکن ہمیں ایک دوسرے کی ممانت  
کا علم نہیں۔ ہر قوم اپنی مصیبت کا ردنا ردتی ہے، مگر ہمیں جانتی کہ دوسری  
بھی ویسی ہی مصیبت میں گرفتار رہے، اس ذلت و مصیبت سے جو سب منکر ہو  
کے لئے یکساں ہے، ان کا نکلنا اور آرام و عزت کی زندگی پانا محال ہے  
اور اور نیچے یعنی دین اور دنیا دونوں میں حصہ حصہ نہنا اور ناکامی کی جلن  
انہیں گھیرے ہوئے ہے، ہاں جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ آرام و اطمینان  
کی جنت میں ہیں، ان سے جنت میں ہونے کا راز اس میں ہے کہ ان کے سینوں  
کو تمام کم ورتوں سے پاک کر دیا گیا ہے، وہ منکروں کی طرح پیغمبر کو تکبر سے  
رد نہیں کرتے کہ ہمیں اس کی کچھ حاجت نہیں بلکہ اس بات کے لئے کہ خدا نے

پیغمبر بھیج کر ان کی راہنمائی فرمائی، جس سے ان کے جیسے کدورتوں سے پاک ہو گئے اور وہ چین و اطمینان کی جنت میں داخل ہو گئے۔ خدا کی شکر گزاری کیستے بائین اور صاف اقرار کرتے ہیں کہ اگر خدا پیغمبر بھیج کر ہماری راہنمائی نہ فرماتا۔ تو ہم خود بخود اس مقام پر ہرگز نہ پہنچ سکتے۔ غرض ان آیات میں تمام قوموں کی اہل مقررہ ہونے اور ان کی مبادی کے خاتمہ پر رسولوں کے آنے رہتے اور مکتذب قوموں کو جہنم میں اور فرمانبرداروں کی دنیا میں جنت میں داخل کرنے کا صریح بیان ہے

بے شک اس میں نشانات ہیں اور ہم آزمائش کرتے رہتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قوم پر یہا کی اور ان میں سے ہی ان کی طرف رسول بھوت کیا کہ خدا کی عبادت کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی مسود نہیں کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو اس کی قوم کے سردار کفر کرنے لگے۔ اور اپنے انجام کو بھٹانے لگے۔۔۔۔۔ تو نازل حق نے انہیں آدبایا اور انہیں خس و خاشاک کی طرح ذلیل و خوار کر دیا۔ اور عالم لوگ عزت و مرتبہ کے مقام سے دور ڈال دیے گئے۔ ان کے بعد عجم کی اور تو میں پر یہا کیں۔ کوئی بھی قوم اپنے مقررہ وقت سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی

۵۔ ان تجزئک لایا حنو  
ان کنا لمبتلیین ثم انا انشانا  
من بعد ہم قرونا آخرین  
فارسلنا فیہم رسولاً منہم  
ان اعبدوا اللہ ما لکم  
من اللہ غیرہ افلا تتقون  
وقال الملاء من قومہ  
الذین کفروا کذبوا لبقاع  
الآخرۃ۔۔۔۔۔ فاخذت  
ہم لصیغۃ یاحق فجمعنا  
ہم غمماً فیعد للقوم  
الظالمین ثم انا انشانا  
من بعد ہم قرونا آخرین  
ما لتسبق من امت  
اجلہا وما لیتاخرن

پھر ہم لگا کر رسول بھیجتے رہے  
 پر بار جب کسی قوم کے پاس اس کا  
 رسول آتا وہ اُسے جھٹلاتی،  
 تو ہم اس قوم کو پہلی مکتبہ قوموں  
 میں داخل کر کے افسانہ بنادیتے  
 شکرین خدا کے قریب سے راندے  
 جاتے ہیں دیکھو ہم نے موسیٰ اور  
 اس کے بھائی کا رزق کو بھیجا۔  
 ان کا قوم نے انہیں جھٹلایا، تو  
 ہمارے ہاتھ سے ہو گئی۔

ثم ارسلنا دسلنا نثراً  
 كما جاء امرنا دسلها  
 كن لوطه فاتبعنا بعضهم  
 بعضا وجعلنا هم احاديث  
 فبعداً لقوم لا يؤمنون  
 ثم ارسلنا موسیٰ و اخاه  
 هارون  
 فكلنا لوطهما فكلنا لوطهما  
 الممهلکین

(مومنون - ۲۳)

ان آیات میں خدا نے لوگوں کو ہمیشہ آزمانے رہنے، ایک کے بعد دوسری  
 قوم پیدا کرتے رہنے اور ان کی اہل پرستوار رسول بھیجتے رہنے مکتبہ کو جس  
 خاشاک کی طرح ذلیل کرنے رہنے اور ان کے بعد دوسری قوموں کو پیدا کرتے  
 رہنے کا نہایت واضح بیان ہے اور اس کے علاوہ قاعدہ کلیہ بھی پوری حرکت  
 کے بیان فرمادیا ہے۔ کہ ہر قوم کی عمر مقرر ہے، جس سے وہ آگے بھیجے  
 نہیں ہو سکتی۔ ان پر موت وار کرنے کے لئے مقرر رسول آتے رہتے ہیں  
 جو انہیں قوموں کے پاس رسول آتے رہے اور وہ اسے جھٹلاتی رہیں، خدا  
 انہیں سزا کرنے بنا دیتا رہا۔

اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو  
 کہا کہ تم زمین میں رہائش اختیار  
 کرو جب دو بار وعدہ آگیا، ہم

۶۔ وقلنا من بعدہ لبعی  
 اسواکل اسکت الارض  
 فاذا جاء وعد الاخرة

جُنَّا بِكُمْ لُعِيفًا - نے تمہاری صحت کو لپیٹ

(نہی اسرائیل ۱۲) دیا +

اس آیت میں یہ ذکر ہے کہ ایک وقت میں بنی اسرائیل کو عزت و کامیابی کی زندگی بسر کرنے کے لئے زمین میں آباد کیا گیا۔ لیکن جب ان کی سیعاد پوری ہو گئی اور وہ خدا فضل کے الی نہ رہے۔ تو ان کا خاتمہ کر دیا گیا۔

لَوْ يَرَوْنَ هَمًّا عَاكِسًا لِّمُحَلِّ  
لِمُ الْعَذَابِ - بل ہم موحش  
لن يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْجِدًا  
فَتَلَدُّ الْقُرَىٰ أَهْلَكُنَا هَمًّا  
لِّمَا ظَلَمْنَا وَجَعَلْنَا لِمِثْلِهِم  
مَوْجِدًا - (کیف - ۸۶)  
ان کو ہلاک کر دیا۔ اسی طرح ہم نے  
بھی مقرر کر رکھا ہے۔

ان آیات میں پھر اس امر کو دہرایا ہے کہ تمام قوموں کے لئے وقت مقرر ہے، سابقہ قرین اپنے ظلم کے باعث مقررہ اوقات پر ہلاک ہوتی رہیں اور یہی سادک آنحضرت کے مخالفین سے ہو گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ یہ اُسی قانون کے نفاذ کے منتظر ہیں، جو پہلے ان جیسے لوگوں کے خلاف نافذ ہوتا رہا۔ سو تو قانون الہی میں ہرگز کوئی تبدیلی یا تاخیر

۸۔ فَخَلَّ بِنِظَرٍ دُونَ الْا  
سَنَةِ الْا وَلَيْنَ فَلْنُتَجِدْ  
لِسَنَةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا -  
وَلْنُتَجِدْ لِسَنَةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا



اولم یسوا فی الارض  
فیسطروا کیف کان عاقبة  
الذین من قبلهم .....  
ولو یؤاخذ الله  
الناس بما کسبوا ما ترک  
علی ظہرہا من رابۃ  
ولکن یؤخر ہم الی  
اجل مضی

(فاطر - ۵۳)

۹۔ ولستعجلونک  
بالعذاب ولولا اجل مسمى  
لجاء ہم العذاب ولیاً  
تسئلم لبتنق و هم لا  
یشعرون -

(عنکبوت ۶)

آیات مذکورہ ۹۔ میں خدا تعالیٰ کی قدیمی سنت کی طرف توجہ دلائی  
ہے۔ جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ کوئی قوم اس سے مستثنیٰ  
ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر قوم کی ایک میعاد مقرر ہے، جب وہ میعاد  
پوری ہو جاتی ہے، تو وہ قوم ہلاک ہو جاتی ہے  
۱۰۔ ولا یخالی الذین  
کفر ولا نعیم بما صنعوا  
کافروں کو ان کے کئے کی وجہ سے  
برابر مصیبت پہنچتی رہتی ہے۔

نہ پائے گا۔ کیا انہوں نے زمین  
میں چل پھر کر معلوم نہیں کر لیا  
کہ ان سے پہلے مکذبین کا انجام  
کیا ہوا..... اگر خدا لوگوں  
نے کئے پرستھ کے ساتھ مواخذہ  
کرنے لگے، تو روئے زمین پر  
ان سے کوئی پاتی نہ رہے،  
لیکن وہ ان کو مقررہ وقت تک  
ڈھیل دیتا ہے۔

یہ تجھ سے جلد عذاب لانے  
کا مطالبہ کرنے ہیں۔ اگر میعاد  
مقرر نہ ہوتی تو عذاب آپکا پڑتا  
اور وہ ضرور ان کو بے خبری کی  
حالت میں اچانک آپکے لگے۔

قَادِعِهِ اَوْ تَحُلْ قَرِيْبًا  
 مِنْ دَارِهِمْ حَتّٰى يَبْقٰى  
 وَعَدَ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَا  
 يَخْلُفُ السَّعْدَ - وَلَقَدْ  
 اسْتَجٰىزْنٰى بِرَسُلٍ مِنْ  
 قَبْلِكَ فَاٰمَلَيْتَهُ لَذٰىنَ  
 كَفَرُوْا لَمَّا خَذُوْهُم  
 فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٌ ....  
 وَصَاكَانَ لِيْ سُوْلَانِ  
 يٰٓاَتٰى بِكَ يٰٓاَةَ لَا يَزٰلُ  
 اللّٰهُ لِكُلِّ اٰجَلٍ كِتَابٌ يَّحْكُمُ  
 اللّٰهُ مَا لِيْشَاوِيْتَهُ  
 وَعِنْدَ اللّٰهِ اَمْرُ الْكِتَابِ

(رعد - زکوع - م - ۵ - ۶)

یا ان کی بستی کے پاس نازل ہوتی ہے  
 یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آپہنچتا  
 ہے، خدا وعدہ خلافی نہیں کرتا۔  
 تجھ سے پہلے رسولوں کے ساتھ  
 ٹھٹھا کیا گیا، تو میں نے کافروں  
 کو ہلت دی، پھر میں ان کو پکڑا  
 پس میرا عذاب یکساں تھا۔ رسول  
 سوائے خدا کے حکم کے کوئی نشان  
 نہیں لاسکتا، پر فرمانہ کے لئے ایک  
 پروگرام مقرر ہے۔ اللہ شتاب  
 جو چاہتا ہے۔ اور ثبت کرتا  
 ہے، جو چاہتا ہے اور اسی کے  
 پاس امر الکتاب ہے۔

اجل کے معنی ہیں ميعاد، لکل اجل کتاب کے معنی ہیں کہ ہر ميعاد یعنی  
 زمانہ کے ہر حصہ کے لئے ایک مقررہ پروگرام ہے، جس کے مطابق اس حصہ  
 وقت نے گزرنا ہے، جو کچھ اس حصہ میں واقع ہوتا ہے  
 مثلاً کس کس نے پیدا ہونا ہے، کتنے عرصہ رہنا  
 ہے، اپنی عمر میں کس کس مرحلہ سے گزرنا ہے۔ آخر کب اور کس طرح  
 ملاک ہونا ہے، سب کچھ زمانہ متعلقہ کے پروگرام میں لکھا ہوا ہے۔  
 زمانہ کے ہر حصہ کا پروگرام ازل سے ابد تک کے سارے زمانہ کے

پروگرام کا حصہ ہے، سارے زمانہ کے پروگرام کا نام ام الکتاب ہے اور  
 زمانہ کے ہر حصہ کے پروگرام کا نام کتاب اہل۔ یہ دونوں کتابیں ارادۃ  
 اللہ ہیں، فرض کرو کہ ایک شخص لاہور سے انگلستان جاتا ہے، لاہور  
 سے روانگی کے وقت وہ بھی گاٹک لیتا ہے، اور اس وقت اس کا  
 ارادہ بھی یہی ہے کہ وہاں سے جب وہ جہاز میں سوار ہوگا تب  
 تو اس کا ارادہ جہاز کی پہلی منزل پر پہنچنے کا ہے۔ پھر دوسری منزل پر،  
 علیٰ ہذا القیاس، ایک وقت میں وہ ایک منزل پر پہنچنے کا ارادہ کرتا ہے  
 جب وہاں پہنچ جاتا ہے، تو وہ ارادہ مخیر ہو جاتا ہے، اور اگلی منزل کا  
 ارادہ کرتا ہے، اسی طرح اس کا ارادہ منزل منزل بدلتا رہتا ہے، لیکن  
 ان تمام تبدیلیوں کے باوجود اس کا وہ ارادہ جو انگلستان پہنچنے کا ہے  
 بدستور رہتا ہے، یہ قسمی ارادے اس اصل ارادہ کے ہی حصے ہیں۔ اسی طرح  
 ارادۃ اللہ اگرچہ مختلف زمانوں کے لحاظ سے بدلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ  
 تبدیلی اس کے ظاہر میں ہے، اصل ارادہ میں جواز کے ابتدائیک کے سارے  
 زمانہ سے متعلق ہے۔ کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہ اصل ارادہ جو نہیں بدلتا، اور  
 سارے زمانہ برہمدی ہے۔ ام الکتاب ہے اور مختلف زمانوں سے متعلق  
 جو الگ الگ ارادے ہیں وہ اسی اصل ارادے کے حصے یا تقویرات ہیں،  
 جو اصل ارادہ کے نوح پر ثابت اور مخیر ہوتے  
 رہتے ہیں، سوال ہوگا، کہ ہمیں کیونکر معلوم ہو کہ خدا کا  
 اصل ارادہ جو کبھی نہیں بدلتا وہ کیا ہے؟ اور جو ارادہ وقتاً فوقتاً  
 بدلتا رہتا ہے، وہ کیا ہے؟ سو یہ علم اس کتاب سے حاصل ہوتا ہے،  
 جو پیغمبر پر نازل ہوتی ہے اس میں دو قسم کے احکام ہوتے ہیں ایک اصلی جو کبھی نہیں بدلتا

اور ایک کتاب دوسری میں اور دوسری سے تیسری میں منتقل ہوتے رہتے ہیں  
 دوسرے وہ احکام جن میں اصول کی حسب حالات زمانہ تشکیل کھیتی ہے اور  
 جو حالات کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، اصولی حصہ اہم کتاب ہے اور دوسری  
 حصہ کتاب اہل۔ ممکن ہے بعض اہم کتابوں میں خیال گذرے کہ اہل بے شمار  
 ہیں، ہر چیز کی ایک اہل ہے، سو ہر اہل کے لئے کتاب کے معنی ہوئے ہر چیز  
 کی تقدیر یا قیمت نہ کہ وہ کتاب جو پیغمبر پر نازل ہوتی ہے۔ کسی چیز کی تقدیر  
 یا قیمت کیا ہے؟ اس چیز کے متعلق ارادۃ الہی اور پیغمبر پر جو کتاب نازل ہوتی  
 ہے وہ کیا ہے؟ عہد متعلقہ کے بابے میں الہی ارادوں کا مجموعہ، سو اس کتاب  
 میں عہد متعلقہ کے ہر شخص اور ہر قوم کا نصیب لکھا ہوتا ہے، جو اسے پہنچاتا رہتا  
 ہے، چنانچہ کافر جو اپنی ہلاکت کا نشانہ مانتے ہیں، انہیں جواب ملتا ہے۔  
 (لکل اہل کتاب، کہ ہر سید کا ایک مقررہ پروگرام ہے، سو تمہاری میعاد یا  
 عمر کا بھی ایک پروگرام ہے، اس پروگرام میں جو کچھ تمہارے لئے مقرر ہے  
 اسے بھوک کر تم ہلاک ہو گے۔ ۲۰ دلائل فیہم نصیب من الکتاب  
 حتی اذا جاءت ہم رسلنا بتوفینہم (اعراف - ع ۱۷) قرآن  
 شریف میں جو اہل متعلقہ کی کتاب ہے، جا بجا انما لیقن کہ جو کچھ انہیں پیش آنا  
 تھا پہلے سے بتا دیا گیا، جیسے کہ سورہ اعراف و انعام کی آیات سے جو پہلے  
 نقل ہو چکی ہیں، ظاہر ہے اور شوری کی آیات سے جو آئے آئیں گی ظاہر ہو گا۔  
 خود اس مقام پر بھی بتا دیا ہے۔ کہ لا یزال الذین کفروا تصیہم  
 بما صنوعا خادعون اور حتی قریبیا من دار ہم حتی یاتی وعد  
 اللہ یعنی کافروں کو ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ایک نہ ایک مصیبت  
 پہنچتی رہے گی۔ یہاں تک کہ ان کی ہلاکت کا وعدہ جس کے لئے وہ جلدی

مترتے ہیں آجائے۔ "نکلی اہل کتاب" میں اہل سے مراد ایک پیغمبر کے ظہور سے دوسرے پیغمبر کے ظہور تک کا زمانہ ہے۔ اور عہد متعلقہ میں تمام چیزوں کی تقدیروں اور قسموں کو بنانے اور بگاڑنے والی وہی ارادۃ اللہ کی کتاب ہے۔ جو پیغمبر پر نازل ہوتی ہے۔ علامہ ڈاکٹر اقبال نے سچ کہا ہے۔  
"نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں"

مباحثہ آیات میں تو یہ بتایا تھا کہ ہر امت کے لئے اہل ہے اور ہر امت کے لئے رسول ہے ان آیات میں بتایا ہے کہ ہر عہد کے لئے مہد کا نام ارادہ الہی ہے اور جہاں گاہ کتاب ہے۔ جیسے دوسری جگہ فرمایا کل یوم ہعو فی شان، پر زمانہ میں وہ ایک نئی شان میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور ہر زمانہ میں کلام بقدر ضرورت نازل ہوتا ہے۔

وان من شیئی الاھننا  
حنۃ منہ و صافنۃ لہ

ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں  
اور ہم اسی قدر نازل کرتے ہیں جتنی  
ضرورت ہوتی ہے اور ہم سواؤں  
کو پانی سے بھر پور کر سکتے ہیں  
اور بارش برساتے ہیں اور نہیں پلاتے  
ہیں۔ اور تم اس کا ذخیرہ نہیں کر

سکتے۔ اور بے شک، ہم ہی زندہ کرتے اور مارتے ہیں اور ہم ہی دارت ہیں۔  
خدا بادلوں سے انسان کے مطابق  
پانی برساتا ہے اور اس کے مرنے

## نزول کلام بقدر ضرورت

بقدر محتوم۔ وادسلنا

الریاح لولحہ فانزلنا من

السماء ماء فاسقیناکم

وصا انتصلہ بنجارین وانا

لحن انجی و نمیت و سخن

العلارین (رجع ۱۲)

واللہی نزل من السماء ماء

لعلہ فانزلنا ہم بلد

میتا کن لکے سخن جوت ۵  
 (ذخرف - ۱۸) سے جی اٹھنے کی کیفیت ہے۔  
 بستی کو زندہ کرتا ہے یہی تمہارے قبول

ان آیات میں اس خیال کی تردید ہے کہ خدا نے ایک ہی وقت میں تمام  
 آئندہ زمانوں کے واسطے ہدایت نازل کر دی ہے، صاف ظاہر ہے کہ ہر چیز  
 کے خزانے ہمارے ہی پاس ہیں، اور ہم ہر چیز کو حسب ضرورت مقررہ انداز  
 سے نازل کرتے ہیں، مثلاً ہم بارش برساتے ہیں تو بولیں ہمیں کرنے کہ آئیں۔ ہ  
 سارے زمانوں کے لئے ایک ہی دفعہ بارش برسا دیں۔ اور تم لوگ پانی کا ذخیرہ  
 کرو۔ اور اس کو چھپھٹے استعمال کرنے رہو۔ بلکہ ساتھ کے ساتھ ہر مساک کے  
 بعد بارش ہوتی رہتی ہے۔ یاد رہے کہ قرآن وحی الہی گھو بار بار بارش سے مثل  
 دیتا ہے۔ یہ بتانے کو کہ جس طرح جہانی زندگی کے لئے بار بار بارش کی ضرورت  
 ہے، اُنہی وقت کی بارش دوسرے وقت کام نہیں آسکتی۔ اسی طرح مدحانی  
 زندگی کے لئے وحی الہی کی بار بار ضرورت ہے۔ ایک زمانہ کی وحی دوسرے  
 زمانہ کے لئے کام نہیں دیتی۔ اس موقع پر بھی حضور خدا سے بارش برسنے  
 کے ذکر سے حسب ضرورت نزول کلام کو بیان کرتا ہے، مفسر ہے، آخر پر  
 یہ الفاظ لکے کہ ”ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں“ اور ہم ہی وحی  
 ہیں ”دھات گر دی، کہ بارش سے وحی الہی کی بارش مراد ہے“ بخیر و خیر  
 کے مر جانے چاہئے اس سے زندہ کرنے کے لئے آتی رہتی ہے۔  
 غرض مسلمانوں کا یہ خیال کہ خدا نے ایک ہی دفعہ ساری روحانی ہدایت  
 برسا دی ہے اور اب مزید کوئی ہدایت نازل ہونے والی باقی نہیں رہی۔  
 قرآن اس کی تردید کرتا ہے۔

## سلسلہ رسالت کو نبی سمجھنے کی مذمت

سلسلہ رسالت کو نبی سمجھنے کی مذمت

کہلی تانت ہے، فرماتا ہے :-  
 ما يود الله بن كثر وامن  
 اصل الكتاب ولا المشركين  
 ان ينزل عليك خير من  
 ذلكم والله يختص برحمته  
 من يشاء فالله ذو الفضل  
 العظيم ما نسخ من آيات  
 ونسخها نأت بخير منها  
 او مثلها الم تعلم ان الله  
 على كل شيء قدير  
 تعلم ان الله له خلق  
 السموات والارض وما  
 لكم من دون الله من  
 ولي ولا نصير (البقرہ ۱۰۶)

نہ اہل کتاب کے منکر اور نہ مشرک  
 پسند کرتے ہیں کہ تم پر خدا کا طرف  
 سے کلام الہی نازل ہو، اللہ جسے  
 چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص  
 کرتا ہے۔ اور اللہ بڑے فضل والا  
 ہے۔ جب ہم کوئی آیت منسوخ  
 کرتے ہیں یا فراموش کر دیتے ہیں  
 تو اس سے بہتر یا اس جیسی لائے  
 ہیں، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر  
 چیز پر قادر ہے اور زمین و آسمان  
 کو بادشاہ وہی ہے اور درگاہ ہے  
 لئے خدا کے سوا نہ کوئی کارساز  
 ہے۔ نہ مددگار۔

تیسرا عالم سے نسخ آیات پر شہادت پیش کی ہے، عالم میں نسخ چھ  
 چہ پر نظر آتا ہے۔ ایک چیز آج وجود میں آئی ہے اگلے دور میں اس کا  
 خاتمہ ہو گیا ہے، عالم کی ہر چیز آیت اللہ ہے۔ عالم کے معنی بھی نشان ہیں  
 اور آیت اللہ کے معنی بھی نشان ہیں۔ عالم کو عالم ہی سے کہتے ہیں کہ وہ نہ  
 کسی کو نشان ہے جو عالم میں قلم لکھ کر آیات ہوتا رہتا ہے۔

تب پھر کلام اللہ میں نسخ آیات پر اعتراض کیسا ہے اگر عالم میں آیات بدلتی رہیں یعنی حالات بدلتے رہیں اور کتاب اللہ میں اُن کے متناسب تبدیلیاں نہ ہوں تو حقیقت قدرت میں اور حقیقت الہامی میں جو درخشاں خدا کی کتاب میں ہیں۔ تفاوت ہو جائے، دونوں ایک دوسرے کی تعظیم کرنے لگیں اور خدا کی سستی پر نشان ہونے کی بجائے اس کی سستی کی گواہ بنیں سو خدا جو تبدیلیاں کرتا ہے، پورے علم کے ساتھ چارچ توں کے کرتا ہے۔ فرماتا ہے :-

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ	جب ہم ایک آیت کو بدل کر
آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا نُنَزِّلُ	اس کی جگہ دوسری لانے میں
قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفَضِّضٌ	اور ہم خوب جانتے ہیں کہ ہم
بَلْ أَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ	کیوں اور کن مصطلحوں سے یہ تبدیلی
(نحل رکوع ۱۲)	کر رہے ہیں، تو یہ لوگ پیغمبر کو کہتے

ہیں کہ تو نے افترا کیا ہے۔ حالانکہ یہ خود نادان ہیں۔

عالم میں دو قسم کی تبدیلیاں ہوتی ہیں، کبھی تو نئی حالت پہنچتی بہتر ہوتی ہے اور کبھی اس کی شل۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے دانت نہیں ہوتے نہ معدہ ثقیل غذا ہضم کر سکتا ہے، اس وقت اس کی قدرتی غذا ماں کا دودھ ہوتا ہے۔ جب بڑھتا ہے تو دانت نکلتے ہیں اور معدہ میں بھی زیادہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے، پھر ماں کے دودھ کی بجائے روٹی چاول وغیرہ کھانے لگتا ہے۔ بعد کی حالت جس میں دانت نکلتے ہیں، اور معدہ مضبوط ہو گیا ہے اگرچہ پہلی حالت سے ہی پیدا ہوئی ہے، پہلی سے بہتر ہے۔ لیکن روٹی ماں کے دودھ کی مثل ہے۔ کیونکہ



دودھ بھی غذا کا کام دیتا تھا اور وہی بھی وہی کام دیتی ہے، اسی طرح  
 نباتات میں فطرت مفید لکھی، حیرانی مزید پر پہنچ کر اس میں حرکت ارادی  
 کا بھی ظہور ہو گیا، دوسری حالت پہلی سے بہتر ہے زمانہ ماضی میں کئی  
 انواع حیوان زمین پر موجود تھیں جو اب باقی نہیں رہیں۔ ہاں! اور  
 انواع وجود میں آگئی ہیں، جو ان کی شکل یعنی انہی کی طرح حیوان ہیں۔  
 اسی طرح کتاب اللہ کی آیات میں دو طرح کی تبدیلیاں ہوئی  
 ہیں، ایک وہ جنہیں لفظ "نسخ" سے تعبیر کیا ہے اور دوسری وہ جن  
 کے لئے "فہم" فرمایا ہے، پہلی قسم کی تبدیلی میں سابقہ کتاب  
 کی آیت سے بہتر لائی جاتی ہے اور دوسری قسم کی تبدیلی میں سابقہ  
 آیت کی شکل۔ "نسخ" کے معنی لغت میں "لکھنا" ہیں۔ "فہم" کا  
 کتاب کو کہتے ہیں اور "نسخ" کتاب کو، سورہ اعراف میں نسخہ  
 کا لفظ الوح لوراء کے لئے آیا ہے۔ اور سورہ "حافض" میں ہے  
 ۲ ذاکنا نستسخ ما کنتم تعملون ہ کہ ہم لکھ لیتے ہیں جو  
 تم کرتے ہو۔ فہم کے معنی ہیں، ہم فراموش کرا دیتے ہیں۔ پورے  
 جملہ کے معنی یہ ہیں کہ بعض آیات کو ہم لکھ لیتے ہیں، اور بعض کو  
 فراموش کرا دیتے ہیں۔ جنہیں لکھ لیتے ہیں، انہیں پہلے سے بہتر  
 صورت اور پیرایہ میں لکھتے ہیں۔ اور جنہیں فراموش کرا دیتے  
 ہیں، ان کی شکل میں آیات لائے ہیں۔ پہلے عرض ہو چکا ہے کہ  
 بنیادی تعلیم سب کتابوں کی ایک ہی ہے، جو ایک کتاب سے دوسری  
 میں اور دوسری سے تیسری میں منتقل ہوتی رہتی ہے، اور شرائع  
 و احکام جو وقتی ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔  
 پہلے احکام فراموش کرا دیئے جاتے ہیں۔ ہاں ان کی مثل جو تازہ

حالات کے مناسب یوں دے دیئے جاتے ہیں، پس "نسخ" کا لفظ  
 نبیادی تعلیم کے متعلق ہے، جو پہلی کتاب سے دوسری کتاب میں لکھی  
 جاتی ہے، مال پہلے سے اُسے زیادہ وسیع کر دیا جاتا ہے۔ مثلاً اگر  
 ایک زمانہ میں وحدت انسانی کا درس اپنے قبیلہ یا اپنے وطن تک  
 محدود تھا تو دوسرے زمانہ میں گو درس وہی ہے اُسے دینا بھرنے  
 وسیع کر دیا گیا، اگر ایک زمانے میں کہا گیا کہ جب وطن جزیرہ  
 ایساں ہے اور دوسرے زمانے میں کہا گیا کہ اپنے وطن سے محبت کرنا  
 موجب فخر نہیں کل عالم سے محبت کرنا چاہیے، تو اگرچہ اس میں  
 بظاہر پہلے حکم کا ازالہ معلوم ہوتا ہے، حقیقت میں یہ پہلے حکم کی  
 توسیع ہے، جو اسے عالم سے محبت رکھے گا وہ وطن والوں سے  
 بھی ضرور محبت رکھے گا، کیونکہ اس کا وطن ہی عالم میں شامل ہے  
 مقصود یہ ہے کہ جس کو نسخ کہا جاتا ہے واقعہ میں وہ پہلے  
 حکم کی توسیع و توضیح ہوتی ہے جو نئے حالات میں بے شک پہلے  
 سے بہتر ہوتی ہے۔ دوسری قسم کی تبدیلی کی مثال تبدیلی قبیلہ ہے  
 ایک زمانے میں بیت المقدس قبیلہ بنایا گیا دوسرے میں کہتہ  
 پہلے کا مقصد جو ایک جہتی تھا دوسرے کا بھی وہی یکساں جہتی،  
 عموماً ہمارے مفسرین نے یہ دریافت کرنے کی کوشش نہیں کی  
 کہ نسخ کن آیات کا ہوتا ہے اور نسخ کن آیات کا ہوتا ہے؟  
 کن سابق آیات سے بہتر ہوتی ہیں اور کن کی مثل؟  
 حالانکہ یہ سوال کا فرضی تھا اگر اس طرف توجہ کرتے، تو صحیح  
 منشا پتہ پہنچ جاتے۔

پوری آیات زیر غور کا مطلب یہ ہے کہ اگر شکر تازہ کلام کے  
نزدل کو پسند نہیں کرتے تو خدا ان کی خواہشات کا تابع نہیں ہے۔  
جیسے تغیرات عالم میں وہ مختار مقرر ہے، اسی طرح اپنے کلام میں  
بھی اپنی حکمتوں اور مصلحتوں سے جو تبدیلیاں چاہے نافذ کرنے  
پر پورا اختیار رکھتا ہے۔

عالم کو ان تبدیلیوں کی ضرورت لاحق ہوتی ہے اور خدا کے سوا  
کوئی نہیں جو عالم کی اس ضرورت کو پورا کر سکے، چونکہ لوگ تبدیلیوں  
کی حکمتوں سے آگاہ نہیں ہوتے، ان پر اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ  
انہیں شکر گزار ہونا چاہیے تھا کہ خدا نے ان کی ضرورت کا وہ کام  
انجام دیا جو وہ خود نہیں کر سکتے تھے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تازہ وحی کے بارہ میں خود فیصلہ کریں گے، اگر  
آیا وہ سابقہ آیات سے بہتر یا اس کی مثل ہے کہ نہیں، حالانکہ قرآن نے جا کا  
مغترضین کو اندھا، بہرہ قرار دیا، چنانچہ اس مقام پر بھی انہیں نادان کہہ  
بیہ تو ظاہر ہے کہ سونے کا گھڑا کھوٹا ہونا مراد تھا سکتا ہے۔ نہ کہ وہ جس نے  
سونایا بھی دیکھا ہی نہیں، ہر زمانہ میں شکرین تازہ وحی کو سابقہ سے ناقص جتانے رہے  
حالانکہ جوں جوں مومنین کی تعداد بڑھتی گئی، قدم قدم پر ان کا یہ فیصلہ غلط  
ثابت ہوتا رہا، پس نہ لوگ اس بارہ میں فیصلہ کے اہل ہیں نہ ان کے فیصلہ پر  
اعتقاد ہو سکتا ہے، ہاں جائز مطالبہ یہ ہے کہ دعویٰ کو معیار رسالت پر  
مستند کیا جائے، اگر وہ اس معیار پر پورا اتر جائے، تو اس کے ذریعے  
اس مسئلہ پر آیات زیر غور کے ناقص قرار دینے سے ناقص ثابت نہیں ہو  
سکتا، خدا نے آیات زیر غور میں، لوگوں کو یہ اختیار نہیں دیا کہ تم

آیات کے ناقص یا اعلیٰ ہونے کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ فرمایا ہے کہ خدا جو کچھ نازل کرتا ہے وہ اس کے اپنے نقطہ نظر سے نہ کہ معتزمین کے نقطہ نظر سے سابقہ وحی سے بہتر یا اس جیسا ہوتا ہے۔

کیا لوگوں کو اس پر تعجب ہوتا ہے؟  
کہ ہم نے ان سے ایک شخص کی طرف  
وحی کا نہ لوگوں کو ڈرا، اور رسول  
کو بشارت دے کہ وہ اللہ کے  
نزدیک ان لوگوں میں شمار کئے  
جائیں گے، جو سچائی کے اعتبار کرنے  
میں سبقت لے گئے ہیں۔

۲۔ اَکَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا  
اِنْ اَوْحَيْنَا اِلٰی رَجُلٍ مِنْهُمْ  
اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ  
الَّذِينَ آمَنُوا اَنْ اَمُّ قَوْمٍ  
صَدَقَ عِنْدَ رَبِّهِمْ -  
(یونس ۸۱)

یہاں بتایا ہے کہ لوگ رسول کے آنے کو انوکھی چیز خیال کرتے ہیں اور  
خدا ان کے اس خیال کو انوکھی چیز خیال کرتا ہے، کیونکہ رسولوں کا بھیجنا  
اس کی سنت اور اس کا معمول ہے۔

جو لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے کسی بشر پر  
کچھ نازل نہیں کیا، انہوں نے خدا کی  
شخصیت کا حق ادا نہیں کیا کہہ کہ  
وہ کتاب کس نے نازل کی تھی، جو  
موسلی لاتے تھے۔

۳۔ وَمَا قَدْ سَدَّ لِلّٰهِ حَقُّ  
قَوْلِهِ اِذْ قَالَ لِمَا اَنْزَلَ  
اللّٰهُ عَلٰی بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ قُلْ  
مَنْ اَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي  
جَاءَ بِهِ مُوسٰی

(انعام - ۱۱)

یہودی یہ تو مانتے تھے کہ حضرت موسیٰ پر خدا کا کلام نازل ہوا۔ مگر انھیں  
صلی اللہ علیہ وسلم پر نازلہ کلام الہی کے نزول کا انکار کرتے تھے، جیسے کہ دوسری

جگہ مذکور ہے ، قالوا لو من بما انزل النبا ویکفرون یسما  
 دس اعرہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اسے مانتے ہیں جو ہم پر یعنی حضرت موسیٰ  
 علیہ السلام کے ذریعہ نازل ہوا اور اس کے سوا مزید کلام نازل ہونے سے  
 انکار ہی ہیں ، لیکن کلام الہی کا انکار خواہ کسی زمانہ میں کیا جائے ، دراصل خدا  
 کی صفت تکلم کا انکار ہے ، اور اس کی دوسری صورتیں ہو سکتی ہیں (۱) کہ خدا  
 نے کبھی کبھ نازل نہیں کیا (۲) کہ پہلے تو وہ کلام کرتا رہا ہے ، لیکن اب اس کی  
 صفت تکلم ذاتی ہو گئی ہے یا وہ اب اتنا سنگ دل ہو گیا ہے کہ خلق کو محتاج  
 بہایت پاکر کبھی ان کی رہنمائی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ۔ پہلی صورت تو ان کے  
 اپنے مسلمہ کے خلاف ہے کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خدا  
 کی کتاب نازل ہوئی ۔ دوسری صورت کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خدا کی شان  
 کو جیسے کہ وہ واقع میں ہے نہیں پہنچا نا یعنی خدا کی صفات ربوبیت اور تکلم  
 کو جو واقع میں تمام زمانوں پر وسیع ہیں ، حضرت موسیٰ تک محدود کر بیٹھے ہیں  
 اور خدا جو تازہ کلام سے ربوبیت فرما رہا ہے ، اس کی ناشکری کرتے ہیں  
 سورہ بقرہ رکوع ۱۱ میں ان کے انکار کی اصل وجہ بیان فرمائی ہے ۔

بَلَّسَ مَا اشْتَدَّ بِهِ الْعُسْهُمُ اَنْ يَكْفُرُوا بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بَخِيًّا  
 اَنْ يَنْزِلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلٰی مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۔ (تفسیر)  
 کہ وہ حسد کی وجہ سے برداشت نہیں کر سکتے کہ خدا اپنے فضل سے بنی اسرائیل  
 کے سوا جسے چاہے نوازے ۔ ان کے اس قول کو کہ فضل الہی کے لئے وہی  
 مخصوص ہیں اور توریت کے بعد دوسری کتاب نازل نہیں ہو سکتی ۔ خدا  
 نے یوں تعبیر کیا ہے ۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لِلّٰهِ مَغْلُولَةٌ کہ یہودی  
 کہتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور اس قول پر انہیں ناراض کیا گیا

قُلْتُ اَيُّهُمْ وَلَعْنُوا فَيَا قَالُوا بَلَّ يَدَاكَ مَسْبُوطَتَانِ يَنْفَقُ  
 كَيْفَ لِيْشَاءُ وَلِيَنْزِلَ كَثِيْرًا مِنْهُمَا اَنْزَلَ اِيْدِيْ مِنْ رِبْدِيْ طَعْنًا  
 وَكُفْرًا - (ضابطہ ۴ ج ۹) کہ ان کے اپنے ہاتھ ہمارے ہوئے  
 ہیں، خدا کے ہاتھ ہمارے ہوئے قرار دینے کی وجہ سے ان پر لعنت ہے  
 خدا کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں وہ اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے نوازتا ہے۔  
 اے رسول تم پر خدا کا کلام نازل ہوئے کے حسرت سے یہ لوگ سرکشی اور کفر میں  
 روز بروز بڑھتے جائیں گے۔

۴۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ  
 مِنْ قَبْلِ الْبَيِّنَاتِ هِمَّا  
 زَلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا  
 جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّىٰ اِذَا هَدٰهُ  
 قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللّٰهُ مِنْ  
 بَعْدِ ذٰلِكَ رَسُوْلًا ۚ كَذٰلِكَ  
 يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّهْوٰهُ  
 فَخَافَ - (ص ۴۱)

اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس  
 دافع نشانات لے کر آیا، تم کو  
 ہمیشہ اس کے بارہ ہیں جو وہ  
 لایا شک ہی رہا اور جب وہ ان  
 پا گیا تو تم نے یہ بات نہائی کہ  
 اب اس کے بعد خدا ہرگز کسی رسول  
 کو بھیجتا نہیں کرے گا، اسی طرح  
 ضلالت سے بڑھتے اور شک کرنے  
 والے کو گمراہ کر دیتا ہے۔

ان آیات میں خدا نے یہ بیان فرمایا ہے کہ لوگوں کی یہ پرانی عادت  
 ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب کوئی رسول نہیں آئے گا اور اس کے بعد فرمایا  
 کہ خدا حد سے گزرنے والے شکی کو اسی طرح گمراہ کر دیتا ہے کہ وہ پیغمبر  
 نبالینا ہے کہ آئندہ کوئی رسول مبعوث نہیں ہو گا۔  
 ملاحظہ فرمائیں کہ گزشتہ آیت میں یہودیوں کے نئی کتاب کے انکار

کو خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے کے مترادف قرار دیکر ان پر لعنت کی ہے تو اس آیت میں اس عقیدہ کو کہ آئندہ خلائق رسول مبعوث نہیں کرے گا۔ کھلی گمراہی اور حد سے بڑھے عالموں اور کئی لوگوں کا عقیدہ قرار دیا ہے۔

**شیطان کی وسوسہ اندازی** | یہ معلوم کرنے کے لئے کہ شیطان

ڈانٹا ہے اور کیونکر ڈانٹا ہے۔ چند باتوں کو صاف کرنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ سچہ کا حکم جس کے انکار سے آدم اور شیطان جو پہلے ہی صمت پر تھی، کب اور کہاں سچہ سورہ اعراف میں ہے ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم سجداً واکبر فسیءوا من قبلہم فنفخ فیہم منہم فکان آدم ابلیس وکان الشیطان ابلیس۔ یہ ہے کہ سچہ کا حکم اس وقت ہوتا ہے جب نہ صرف آدم اول ہی بلکہ بنی آدم بھی وجود میں آچکے ہیں، گو یا یہ حکم ہم لوگوں کی موجودگی میں ہوتا ہے، نیز اگر یہ حکم آدم اول کی پیداوار کے وقت سینا اور حضرت آدم کا ذاتی معاملہ تھا، جس سے بنی آدم کو کوئی سروکار نہیں تو قرآن میں بار بار اس کا ذکر کرنے کا ضرورت ظاہر نہیں، ایک اور بات جو اس ضمن میں ہماری توجہ کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ ہے کہ سچہ کا حکم ملائکہ کو سچا، شیطان درمیان میں کیونکر آگیا؟ اس میں شک نہیں کہ سجدہ نہ کرنے پر جن الفاظ میں شیطان سے جواب طلب ہوتا ہے۔ ان سے پہلے چلتے ہیں کہ شیطان کی بھی سچہ کا حکم تھا، چنانچہ وہ الفاظ یہ ہیں۔ صا منعک ان لا تسجد اذ امرتک، کہ جب میں نے تمہیں حکم دیا، تم

نے کیوں سجدہ نہ کیا؟ لیکن اس حکم کے سوا جو قلفاً للملئکۃ اسجد  
 لکادم کے الفاظ میں فرشتوں کو سوا۔ کوئی علیحدہ حکم شیطان کے لئے  
 قرآن میں مذکور نہیں، اس سے پایا جاتا ہے کہ شیطان بھی اس حکم میں شامل  
 ہے۔ گو یہ شیطان بھی ملائکہ میں سے ہے۔ دوسری طرف قرآن میں یہ بھی  
 ہے کہ شیطان جنوں اور کافروں میں سے ہے۔ کان من الجن،  
 کان من الکافرین، فرشتوں کی شان قرآن میں لکھی ہے۔  
 لا یصنون اللہ صاموہم ویغیون صایو صرون  
 کہ ملائکہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم انہیں دیا جائے بجالاتے  
 ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان جن نے نافرمانی کی ملائکہ سے نہیں،  
 ایک اور بات یہ ہے، کہ سجدہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ صحیح ہے کہ  
 ملائکہ خدا کی مشیت کو نافذ کرنے والے کارکن ہیں، جو عالم کے مختلف  
 شعبوں پر مامور ہیں اور انہیں آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دینے کے معنی یہ  
 ہیں کہ سارا عالم انسان کا خاطر اور اس کی خدمت کے لئے پیدا کیا گیا  
 ہے۔ جیسے دوسری جگہ فرمایا، سخن لکھ ما فی السموات و ما  
 فی الارض جمیعاً مضافاً، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، انسان  
 کے لئے مسخر کیا گیا ہے، لیکن شیطان اور اس کی جماعت عالم کے کسی  
 شعبہ پر مامور نہیں، اگر حکم ملائکہ کو جو عالم کے شعبوں پر مامور ہیں سوا  
 تھا۔ تو شیطان اس حکم میں شامل نہیں ہو سکتا۔ مضافاً اس سے پھر یہ  
 معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ صرف آدم ادا کرنے کے لئے ہی نہ تھا، بلکہ ملائکہ آدم  
 کے لئے بھی۔ کیونکہ عالم سب انسانوں کے لئے مسخر کیا گیا ہے۔  
 جیسے سخن لکھ سے ظاہر ہے۔ ان مشکلات کے علاوہ اچھوتہ شکل



باقی ہے کہ کیا سید غیر اللہ کو جانتا ہے ؟  
ان حالات میں میں اس نتیجہ پر پہنچتا ہوں کہ آدم کی کہانی میں  
ادرا آدم کی کہانی بیان کی گئی ہے، قرآن میں آدم کا لفظ اسم جنس  
کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور نوع کے افراد کا ملہ کے لئے بھی، جہاں  
آدم کو مسجد ملا کہ کہا جاتا ہے، وہاں پیغمبر مراد ہوتا ہے جو علیہ السلام  
اللہ یعنی خدا کے قائم مقام کی حیثیت سے مبعوث ہوا ہے۔ یہ بات ابھی  
طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ پیغمبر منظرِ ظہورِ الہی ہے۔ تمام خلق سے خدا  
کا مدعا ہے آپ کو ظاہر کرنا ہے، جہاں پتہ فرماتا ہے، کنت کنت  
صفتاً فاحببتہ ان احرف تخلق خلقاً لخلق لکرمیں ایک  
پہنچا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ اپنے آپ کو ظاہر کروں، سن میں  
نے خلق کو سپایا، خلق منزل منزل ارتقا کرتی آئی ہے اور بے شمار  
شاخوں اور شعبوں میں پھیل گئی ہے، لیکن اس کی تمام سرگرمیوں کا نصب العین  
کامل ظہور الہی ہے، جو اخیر پر آکر انسان کامل میں جو پیغمبر ہے سہا ہے۔  
پیغمبر میں خدا کے ارادہ اور اس کی صفات کا ایسا کامل ظہور ہوتا ہے، کہ گویا  
وہ ایک آئینہ ہے، جو سورج کے سامنے رکھا ہے، اس کو جو سید کہا  
جاتا ہے وہ اس کو نہیں بلکہ خدا کے ظہور کو ہے۔ جو اس میں منعکس ہے  
اور جو خدا کا اور اس کی تمام مخلوق کا مقصود ہے۔ اسی ظہور کی  
خاطر تمام عالم وجود میں آیا اور انسان کے لئے مقرر کیا گیا ہے اور باقی تمام  
افراد اسی کی فطرت اپنی اپنی استعداد کے مطابق عالم پر حکمرانی کرنے اور  
اور اس سے فائدہ اٹھانے ہیں، وہی ظہور الہی مقصود عالم ہے، اور  
وہی مسجد ملا کہ، مظهر تو فقط ایک شیشہ یعنی آلہ ظہور ہے۔ جو شیشہ یا

آنہ ظہور کو سجدہ کرتا ہے وہ شرک ہے اور جو ظہور کو نہ کہ شیشہ کو سجدہ کرتا ہے۔ وہ خود خدا کو سجدہ کرتا ہے یہ یوں سمجھو کہ پیغمبر قبلہ ہے، جس کی طرف رخ کر کے سجدہ خدا کو کیا جاتا ہے، خدا ایک ہے، اور ہر پیغمبر میں اسی ایک خدا کا ظہور ہوتا ہے، جو ظہور الہی کا پرستار ہے، جہاں اُسے پاتا ہے سر جھکا دیتا ہے، جو شیشہ کا پرستار ہے اور ظہور سے نا آشنا جو قبلہ پرست ہے نہ کہ خدا پرست، وہ خالی شیشہ یا قبلہ سے چٹا رہتا ہے اور ظہور کا انکار کر دیتا ہے، سب سے بڑی وجہ پیغمبر وقت کے انکار کی یہی ہوتی ہے کہ لوگ آنہ ظہور کو نہ کہ ظہور کو خدا کا مقام دے دیتے ہیں اور پھر حقیقی خدا کو اپنی نفسانیت کے بت پرستار کر دیتے ہیں، سجدہ سے مراد سجدۂ اطاعت ہے، اور پیغمبر کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، چنانچہ قرآن میں **اطاع اللہ** و **اطاع الرسول** قد **اطاع اللہ**، یہ طے ہو جائے کہ بعد کہ آدم مسجود ملائکہ سے مراد پیغمبر ہے، اور اُسے سجدہ کرنے سے مراد اس کی اطاعت ہے، جو خود خدا کی اطاعت ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ شیطان سجدہ کے حکم میں جو ملائکہ کو سنا، کیونکر شامل ہو گیا، میں نے عرض کیا کہ ظہور الہی جو پیغمبر کے ذریعہ ہوتا ہے۔ مسجود و مطاع کل ہے، تمام مخلوق کو اس کی اطاعت کا یکساں حکم ہوتا ہے اور تمام سے اطاعت کی توقع کی جاتی ہے۔ اطاعت ملائکہ کا خاصہ ہے، اطاعت کی توقع کی بنا پر جن جن سے تمام کو ملائکہ کہہ کر خطاب کیا جاتا ہے اور سجدۂ اطاعت کا حکم دیا جاتا ہے جو اطاعت کی توقع کو پورا کر دیتے ہیں اور میرے تسلیم حکم کر دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ملائکہ کے معزز نام کا اہل ثبات کر دیتے ہیں، جو سرکشی اختیار کرنا ہے وہ سرکشی اختیار کرنے پر شیطان جتنا اور اس نام سے موسوم ہوتا

ہے۔ پہلے اس سے بھی اطاعت کی توقع تھی اور اسے بھی شامل ملائکہ رکھا گیا تھا، اس واسطے ہر ظہور میں خدا جب اطاعت کا حکم دیتا ہے سب کو ملائکہ کہہ کر مخاطب کرتا ہے، اس وقت شیطان کوئی نہیں ہوتا، جسے علیحدہ حکم سجدہ کا دیا جائے، شیطان شیطنت کے ظہور سے وجود میں آتا ہے، یعنی جب پیغمبر سے سرکشی اختیار کرتا ہے، شیطان بننا ہے جس طرح ہر ظہور میں ملائکہ کو حکم ہوتا ہے کہ آدم خلیفۃ اللہ کو سجدہ کرے اسی طرح ہر ظہور میں شیطان آدم را کو دوسرے انداز میں بھی کرتا ہے یہ نہیں کہ شیطان نے کسی خاص ایک موقع پر ہی دوسرے انداز کی کار بر، چنانچہ وہ خود کہتا ہے۔

فما اخرجتني لا قد ن لعمركم انك المستقيم ثم  
لا تينهم من بين ايدىهم ومن خلفهم  
وعن ايما لهم وعن شما لهم ولا تجدوا اكثرهم  
شاكرين ؕ (اعراف)

کر لے جانا چونکہ تو نے مجھے آدم کی وجہ سے ذلیل کیا ہے، میں اس کے پیچھے راستہ پر گھات لگا کر بیٹھوں گا، اس کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں اور بائیں سے آؤں گا اور اسے گمراہ کروں گا۔ اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔  
ہوئے متنبہ کیا:-

يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان كما اخرج ابليس  
من الجنة فيزع عنهما لباسهما ليبرهما سوءتهما  
(اعراف - ع ۱۳)

کہ اسے اولاد آدم پر شیار رہنا اب شیطان نہیں یعنی فتنہ میں نہ ڈال دے جیسے اُس نے تمہارا بے جا پاپ کو جنت سے نکلوا دیا اور ان کا لباس اتروا کر انہیں لٹکا کر دیا، اسی طرح پیغمبر کی مخالفت کے پھڑوں کو خدا شیطان کے نام سے پکارتا ہے۔ **وَإِذَا خَلَا إِلَى شَيْءٍ طَائِفَهُمْ** (ہقرہ) اور چروان کی پیروی کو کے ایمان نہیں لاتے، انہیں شیطان کے دست قرار دیتا ہے۔ **أَنَا جَلَدُ الشَّيَاطِينِ أَدِلُّهُ**

**الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ** (اعراف ص ۳۰)  
اسیہم دیکھتا ہے کہ شیطان کیا دوسرے ڈالتا ہے اور کیوں نہ شیطان کے انکار کی وجہ تو اس کا بکھرے۔ **(الْحَاجِّ وَالْمُتَكَبِّرِ)** وہ کہتا ہے **(أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ)** کہ میں خلیفۃ اللہ سے اچھا ہوں۔ **عَالِمُ السَّجْدِ** **لَمَنْ خَلَقْتَهُ طِينًا** (بنی اسرائیل ص ۷۷) کیا میں ایک خاک کے تیلے کو سجدہ کروں؟ **فَلَمَّا آدَمُ كُوجِ دَرَجَتِ كَيْ قَرِيبَ جَانِسِ مَنَعِ** کیا گیا ہے وہ بھی اچی اور انتکباد کا درخت ہے۔ شیطان مرد اور عورت دونوں کو شجر ممنوعہ کا پھل کھلانے کا یہ تدبیر کرتا ہے کہ انہیں کہتا ہے، **هَلْ أَدَبُكُمْ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلِئَ لَكُمُ الْيَمِينُ** (سورہ طہ ص ۷۷) **مَا نَهَىٰ عَنْهُ لَكُمْ وَرَكْمًا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا مَلَائِكَةً أَوْ تَكُونُوا مِنَ الْخَالِدِينَ** (ذوقا ص ۷۷) **إِنِّي لَكُمُ مِنَ النَّاصِحِينَ** (اعراف ص ۲)

مصر میں نہیں پیشگی کے درخت اور ۲۰۰۰ بادشاہت کا پتہ دیتا ہوں تم کو اس درخت سے اس لئے منع کیا گیا ہے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ کی زندگی نہ پا لو۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہاری

خیر خواہی سے یہ کہہ رہا ہوں، میری ذاتی غرض کوئی نہیں،  
 دیکھ لیجئے! پیغمبر کی مخالفت کے قائد جو بڑے بڑے علماء ہوتے  
 ہیں جنہیں لوگوں نے خدا کے دین کے ماہر اور محافظ اور خدا کے کارندے  
 مانا ہوگا، یہ تلبے، ان کے وقار کو پیغمبر کے آنے سے ٹھیس پہنچتی ہے۔ اسے  
 قبول کرنے میں ان کی بڑائی کا خاتمہ ہوتا ہے، جو انہیں ناگوار ہوتا ہے  
 اس واسطے پیغمبر کے بالمقابل خدا خیر صمد کا لغو یوں لگانے ہیں،  
 کہ ہمارا موجودہ مذہب تحریک حبیبیت سے بہتر ہے، تحریک جدید کو  
 ماننے کے معنی یہ ہیں، کہ ہم اپنے پہلے مذہب کو جو مسئلہ طور پر خدا کی  
 طرف سے ہے چھوڑ کر اس نئی کشتی کو جس کی ہمارے مقابل کوئی  
 بھی حیثیت نہیں، سجدہ کریں۔ (ع اسجد لہن خلقت طیناً)  
 اپنے پیروں کو کہتے ہیں، مذہب کی طرف سے تمہاری تربیت پر مامور ہونے  
 کا دعویٰ ایک ڈھونڈ ہے، جو اس مدعی نے رچا ہے کہ تم لوگ اس کے  
 دعوے میں آکر اس کی مخالفت نہ کرو اور وہ آسانی سے تمہیں تمہارے دین اور  
 قومی روایات سے جلا فری ہیں اور زندگی کا سرچشمہ ہیں، برگشتہ کر کے تمہیں ہمیشہ  
 کی زندگی پانے اور خدا کے مقرب (ملائکہ) بننے سے روک دے۔ (ہاں ہاں)  
 دیکھا عن صند الشجرۃ الا ان تکون ملکین اور تکون صند  
 النخل (یون) خدا جانتا ہے، ہم تمہاری خیر خواہی نہیں اس خطرہ سے آگاہ  
 کرتے ہیں مگر تم سمجھا انی لکھا لمن الناصحین) اگر اس شخص کے پاس  
 کوئی خیر و خوبی ہوئی، تو یہ خود اسے قبول کرنے میں پیچھے نہ رہتے۔ تو کمال خیراً  
 صا سبغوا بالید (احقاد ج ۲) یہ تحریک تمہاری دینی اور قومی  
 زندگی کے لئے بہت بڑا خطرہ ہے، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو اور ابی بادشاہ

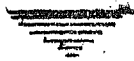
حاکم کرنا چاہتے ہو، تو ہم تمہیں اس کا راستہ بتاتے ہیں، پہلے عزم سے اٹھو، اپنے دین، اپنے رسول، اپنے سلف صالحین کے ننگ و ناموس کے لئے اٹھو، اور ایک آواز ہو کہ کہو کہ ہماری موجودہ شریعت اور ہمارے موجودہ طریقے ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہ کبھی پرانے نہیں ہوتے کہ ان میں تبدیلی کی ضرورت ہو، ہمیشہ کی زندگی اور ابدی بادشاہت کا سرچشمہ ہی ہیں، نہ ہم ان کو چھوڑنا چاہتے ہیں، نہ تحریک جدید میں جذبہ ہو کہ اپنی قومی زندگی کو مٹانا چاہتے ہیں، ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں اور اس خطرہ کو مٹا کر زندہ رہیں گے۔ (صل)

ادلکھ علی شجرۃ الخلد و ملک لا یبلی

اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبر کے مقابلہ پر اپنی موجودہ شریعتوں اور طریقوں کے لئے دوام کا دعویٰ کرنا اور ان کی لٹا کے لئے پیغمبر سے جنگ آزما ہونے کا مشورہ ہی وہ دوسرے سے جو ہمیشہ شیطان ہر پیغمبر کے ظہور پر لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ جب لوگ شیطان فی دوسرے سے اپنے پرانے خیالات کی آخریت اور دوام کے قائل ہو کر پیغمبر کو رد کر دیتے ہیں تو شکستہ ہو جاتے ہیں یعنی اُن کی اپنی سابقہ تعلیمیں ضرورت وقت کو پورا نہیں کر سکتیں اور وہ اپنے ہاں کمی محسوس کرنے لگتے ہیں، پھر تقاضائے حالات سے مجبور ہو کر اپنی اپنی کتاب کی تو جہ پیغمبر کی تعلیم اور اُتقلے زمانہ کی روشنی میں کرنے لگتے ہیں، اور اپنی مجلسوں یا قاون ساز مجلسوں سے پیغمبر وقت کی تعلیمات، ہاں سے ملتی جلتی تعلیمات کو منظور کر کے اپنے ہاں رائج کراتے ہیں، یہ ہوا پیغمبر کی پیش کردہ جنت سے نکل کر اور اس کے لباس نقوی کو رد کر کے پھر اسی کی جنت کے پتوں سے اپنے جسموں کو ڈھانپنا جنہاں سے اٹھنا سوا اتھما طلقاً۔

یخصفان علیہما من درق الجنة، اہل مذاہب پیغمبر کے مقابلہ

پر اپنی اپنی شریعتوں کو کامل اور دائمی بناتے ہیں، اور جو ترجمان ان میں پیغمبر  
 خدا کے حکم سے کرتا ہے، اُسے پسند نہیں کرتے، لیکن حالات سے مجبور ہو کر  
 خود وہی ترجمان اور اصلاہیں کرنے لگتے ہیں، بالفاظ دیگر خدا کو لزیم اور  
 اصلاح کے حق سے محروم پڑاتے ہیں، پیغمبر کو رد کرتے ہیں، لیکن خود پیغمبر  
 بننے ہیں، اور خدا کی کتاب میں اصلاحات کرنے لگتے ہیں، ان کا ایسا اصلاحات  
 پر مجبور سینا خاکی فعلی شہادت ہوتی ہے کہ پیغمبر کی ضرورت فی الواقع زمانہ  
 کو لاحق تھی، *وَلَمَّا اسْتَمِعَ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَسْبًا*  
 (ال عمران ۹۵) ہر کسی کو چاروں طرف خدا کی مشیت کے سامنے سر تسلیم خم  
 کرنا پڑتا ہے۔



# قیامت

ہر چیز کا قیام اس کے اعضا کے ایک سے ہے جو نہی کہ کوئی چیز الگ سے محروم ہوئی، معدوم ہو گئی، یہی الیکا وہ سچائی ہے، جس سے دنیا و مافیہا کے پیدا ہونے کا ذکر قرآن میں ہے، قیامہ قیام حق کا نام ہے جس کے دم سے ہر شے کا وجود ہے، حق پیغمبر کے ذریعہ قائم ہوتا ہے، اس سے ہر پیغمبر کا ظہور قیام سے، اجل احم کے ظہور میں ہم دیکھ آئے ہیں کہ قومیں جب حق کو چھوڑ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہیں تو مر جاتی ہیں، جب کوئی قوم جان بلب ہوتی ہے تو پیغمبر کی سچائی کا شح پہنچ کر اسے سرے سے زندہ کرنے آتا ہے۔ جو سچائی کو قبول کرتے ہیں وہ بارہ زندہ ہو جاتے ہیں جو اسے رد کر دیتے ہیں وہ جھوٹ اور تفرقہ کی موت مر جاتے ہیں اور ذلت و خواری کے جہنم میں جا پھرتے ہیں، جب اس دنیا سے کوچ کرتے ہیں اپنی جہنم ساکھ لے جاتے ہیں۔ اسی طرح مومن اس جہاں سے جاتے ہوئے سچائی اور اطمینان کی جنت ساکھ لے جاتے ہیں، قوموں کا حساب کتاب، فیصلہ اور جنت جہنم میں داخلہ اسی دنیا میں پیغمبر کے آنے پر ہو جاتا ہے، یہ فیصلہ سنائے والی زبان اگرچہ پیغمبر کی ہوتی ہے۔ حکم جو وہ سناتی ہے خدا کا ہوتا ہے، پس قیامت سر پیغمبر کے ظہور پر قائم ہوتی رہتی ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف کی آیات مذکورہ سے صاف ظاہر ہے، کہ



جہنم میں داخلہ کئے گئے کوئی ایک دن مقرر نہیں، بلکہ ہر رسول کے آنے پر تازہ  
مکذیب قوم جہنم میں داخل ہوتی ہے، جہاں سابقہ مکذیب قومیں پہلے سے  
داخل شدہ موجود ہوتی ہیں۔ ان آیات کے آخر پر فرمایا ہے کہ جب مومن  
جنت میں داخل ہو چکے ہیں اور کافر جہنم میں، تو مؤذن بکارتا ہے کہ ظالموں پر  
اللہ کی لعنت ہے۔ جو لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں اور آخرت کا انکار  
کرتے ہیں۔ اگر خطائیدہ الفاظ اگلے جہاں میں جنت اور دوزخ میں داخلہ  
کے بعد بیکار رہے جائے ہیں، تو یہ اس وقت کے مناسب حال نہیں، اس وقت  
کون سے ظالم لوگوں کو اللہ کے راہ سے روک رہے ہوں گے اور آخرت کا  
انکار کر رہے ہوں گے، اور مثالیں بلا حیلہ فرمائیے۔

ما آیتنکم منی ہدی	جب تمہارے پاس میری طرف سے
فمن اتبع ہدای فلا یضل	ہدایت آئے، تو جو اس کی پیروی
ولا یشتق ومن اعرض عن	کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا، نہ ناکام
ذکر ی خان لا معیشتہ	اور جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا
فنگا ونحشہ یوم القیامۃ	اس کو رزق کی ٹنگی رہے گی، اور
اعلیٰ قال رب لم حشرنی علیٰ ذلک	ہم اس کو قیامت کے
کتے یعیل، قال کن لک اقتد	روز افدھا اٹھکے ہیں گئے
آیا تنافسیتھا وکن لک	وہ کہے گا، اے میرے
الیوم نسلی وکن لدیٰ نبی	دعا تو نے بنے کیوں اندھا اٹھایا
من اسہوت ولہ یوم	میں تو آنکھوں والا تھا، خدا کہے گا
بآیات ربہ واعد ابک حق	تیرے پاس ہماری آیات تھیں، تو نے
اشد علیٰ یحییٰ (۱۱۰ - حج ۷)	ان کو چھوڑ دیا اور اسی طرف ہم نے تھیں

چھوڑ دیا، زیادتی کرنے اور نہ ماننے والے کو ہم ایسا ہی باید دیتے ہیں اور آخرت کی سزا اس سے زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔

ان آیات میں بتایا ہے کہ خدا کی طرف سے ضرور عداوت آتی رہے گی اور جب جب خدا کا رسول ظاہر ہو گا، جو اس کی پیروی کرے گا، مگر ای دنیا کا مٹی سے بچ جائے گا، اور جو اس سے منہ پھیرے گا، روحانی رشتہ کا اس کو تنگی رہے گی، یہاں تک کہ عین یوم قیامت میں جب خدا کا پیغمبر سویا۔ روحوں کو تنگی کی روشنی سے منور کر دیا ہو گا، یہ حق کو دیکھنے سے اندھا ہو گا جب ذلت و نجات اسے آنے لگی، تو یہ دل ہی دل پر رکے گا کہ اے خدا آج تو نے میرا ایسا حال میں کیوں چھوڑ دیا ہے کہ میں کوئی راہ اپنی نجات کی دکھائی نہیں دیتی، اس کا جواب دیا ہے کہ ہماری آیات سے اعراض ہی نبی نابینا کی گواہی ہو گی، تو نے جب آیات اللہ سے آنکھ نہا کر لی، تو خدا نے نہیں اندھا پن کی حالت میں چھوڑ دیا، اور ابھی اندھا پن پر کیا رونا ہے، آخرت میں اس سے بھی زیادہ شدید اور دیر پا عذاب ہے۔ اس موقع پر جن چیز کی طرف توجہ دلا مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ قیامت میں وہ اندھا محسوس ہوتا ہے۔ جب وہ پوچھتا ہے، مجھے اندھا کیوں ہوا یا گیا ہے۔ تو جواب ملتا ہے کہ یہ آیات اللہ سے تیرے اعراض کا نتیجہ ہے۔ لیکن ابھی آخرت میں تیرے لئے اس سے زیادہ شدید عذاب ہے، گویا آخرت یوم القیامت کے بعد ہے۔ کتنی معافی ہے یہ آیت بتاتی ہے کہ یوم قیامت اور حشر و نشر اسی تیرے نزدیک میں ہوتا ہے۔

... جب اللہ کہے اے بیٹے ...

... میں تیرے کانوں کو تیرے منوں میں

... اذ قال اللہ یا عیسیٰ الخ ...

... حال الذین اقبلت علیہم فی

الذین کفروا لی یوم القیامۃ  
ثم الیٰ من جملہ ذلک منکم بینکم  
فما کنتم فیہ تختلفون -

ذالک الذین کفروا فاعذبہم  
حدًا بآسئد بدآ فی الدنیا

والآخرة (آل عمران ۷۶)

قیامت تک غالب رکعوں گا۔ پھر تمہاری  
پیشی میرے حصہ میں ہوگی اور  
میں تمہارے اختلافات کا فیصلہ  
کر دوں گا۔ پھر جو نہ مابین گئے، ان کو  
دنیا و آخرت دونوں میں سخت عذاب  
دوں گا۔

حضرت علیؓ سے وعدہ فرمایا ہے کہ تیرے پیروں کو تیرے منکروں پر  
قیامت تک غالب رکھوں گا، پھر تیرے پیروں کی میرے حضور پیشی ہوگی اور  
جو اختلافات انہوں نے پیدا کر لئے ہوں گے، ان کا قیامت میں فیصلہ کروں  
پھر جو اس فیصلہ کا انکار کرے گا، اسے دنیا اور آخرت دونوں میں سخت  
عذاب دوں گا، قیامت میں فیصلہ ہوتا ہے اور جو اس فیصلہ کو پس مندا ہے  
دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب کا وعدہ دیا جاتا ہے، اگر دنیا میں عذاب  
بھی دینا چاہتا ہے۔ یہ قیامت جس میں عیسائیوں کا خدا کے حضور رجوع اور فیصلہ  
ہوگا، ظہور مہدیؑ ہے۔ جب عیسائیوں نے اختلافات پیدا کر لئے اور ان کی اہل  
پوری ہو گئی، تو حضرت محمدؐ رسول اللہؐ نے خاتمہ خدا کی حیثیت سے ان کا  
فیصلہ کیا، یہاں آنحضرتؐ کے ظہور کو عیسائی قوم کی قیامت قرار دیا ہے۔  
اور آنحضرتؐ کے فیصلہ کو خدا کا فیصلہ جو عیسائیوں کی قیامت کے روز صادر  
ہوتا ہے، جو اس فیصلہ کا انکار کرتا ہے، اسے دنیا اور آخرت دونوں میں  
سخت عذاب کا وعدہ ہے۔

جس ظالم عناد کے دیکھیں گے، تو انہیں  
یہ کہتے پائے گا کہ یہ کسی طرح یہ عذاب

ونہی الظالمین لما سألوا  
العذاب لیتولونہل الیٰ حد

من سبیل وتراهم یومین  
 علیہا خاشعین من الذل  
 یفطر دن من طرف خفی و  
 قال الذین آمنوا ان النجاسین  
 الذین خسروا انفسہم اہلہم  
 یوم القیمۃ الا ان الظالمین  
 فی عذاب عظیم وضا کان  
 لہم من اولیاء یتصرہم من  
 دون اللہ ومن یضلل اللہ  
 فما للہ من سبیل استجیبوا  
 لوکم من قبل ان ینزل  
 لا صمد لہ من اللہ ما لکم  
 من ملجأ یومئذ و ما لکم من  
 نکیس - (شوری ۱۵)

مل سکتا ہے جب اس پریش کے توحید  
 دیکھو گا کہ ذلت اور ڈر کی وجہ سے  
 آنکھ نہیں اٹھا سکتے  
 اور من کہیں گے، کہ انہوں نے اپنے آپ  
 اپنے اہل کو قیامت کے دن میں تلف کر  
 ڈالا یاد رکھو، کہ ظالم دیر پا خدا میں  
 ہیں اور ان کے لئے کوئی درست یا  
 درگاہ نہیں جو انہیں خدا سے بچائے سارے  
 جسے اللہ مکرہ کرے، اس کے لئے  
 کوئی راستہ کھلا نہیں رہتا۔ اپنے  
 رب کی فرمانبرداری کرو، قبل اس کے  
 کہ وہ دن آئے جو کبھی طرح مل نہیں  
 سکتا، اس دن نہ کوئی جائے پناہ ہے  
 اور نہ تم انکار کر سکتے ہو۔

جناب مولانا مولوی محمد علی صاحب امیر جماعت احمدیہ لاسویر اپنی تفسیر  
 ”بیان القرآن“ میں ان آیات پر فرماتے ہیں:۔

”یہاں جو لفظ غدا اب کا کھینچا ہے، وہ قیامت پر بھی صادق آتا ہے۔  
 مگر اس سے بڑھ کر صفائی سے ان کی اس حالت پر صادق آتا ہے، جو اس دنیا میں  
 انہیں پیش آئی، ذلت کی وجہ سے عاجزی اختیار کرنا اور کمزور نگاہ سے دیکھنا ان  
 کی وہ حالت ہے، جو رفع مکہ میں ظہر میں آئی۔“  
 ان آیات میں قیامت کا لفظ موجود ہے، اور کچھ شک نہیں کہ خدا نے یہ

نقشہ مخالفوں کی اس حالت کو دیکھنا ہے، جو قیامت میں انہیں پیش آنے والی تھی، اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ یہ نقشہ ان کا اس حالت پر جو فرخ مکہ کے روز انہیں پیش آتی صادق آتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا تو قدام عالم کے بقائم ہونے والی قیامت کا نقشہ بھیجے اور وہ نقشہ قیامت سے بڑھ کر صدقاتی سے اسی دنیا میں فتح مکہ کے روز پیش آتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو عرض قیامت سے بھی وہ بدرجہ احسن فتح مکہ کے روز اتفاقاً پوری ہو گئی، جب وہ عرض بدرجہ احسن فتح مکہ کے روز اتفاقاً پوری ہو گئی تو . . . . .

جلے غور ہے کہ اب قدام عالم کے بعد کھٹیا درجہ کی قیامت کیوں آوے کس عرض سے قائم ہوگی؟ اصل بات یہ ہے کہ خدا نے نقشہ بھیجا ہی فتح مکہ کے دن کا تھا، اور اسی دن کا نام جن کے قائم ہونے کے لحاظ سے ہم بھیجے اور مخالفوں کی تباہی کے لحاظ سے جو کچھ ہم جہل یا مشرک اور دوسری جگہ اکی نام یوم الفتح بھی رکھا، ولقولوت متی هذا الوعد ان کتم طادین، قل یوم الفتح لا ینفع الذین کفروا ایمانہم ولا صہ یظہرون (سورہ فتح ۲) کہ پوچھتے ہیں فتح یعنی فیصلہ کا دن کب آئے گا۔ سو کہہ دے گا کہ فتح کے دن کافروں کو ان کا ایمان کچھ نفع نہیں دے گا، اور انہیں ڈھیل دیا جائے گی، ہر چیز کی ایک حد ہے مافروں کو ایک عرصہ تک ایمان کے لئے ترغیب و ترہیب دلائی جاتی رہی۔ آخر جب اس کی ہلاکت کا وقت آیا، اس کا ایمان اس کے کام نہ آیا۔ اسی طرح بارہا مخالفین رسول اللہ کو سمجھا یا جاتا رہا۔ کہ ہلاکت کے لئے جلدی نہ کرو اور بات کو سوچو کہونکہ جب وہ وقت آئے گا

اُسے ٹالا نہیں جاسکے گا، چنانچہ جب وہ وقت آگیا، اُسے کوئی روک نہ سکا۔ اگر ساعہ فتح مکہ کے روز قائم ہو گئی، تو اس میں کچھ تعجب نہیں بلکہ اگر قائم نہ ہوتی تو سخت تعجب ہوتا، کیونکہ خدا نے قرآن میں باریا نہیں بنایا تھا کہ مہمانے حساب و کتاب کا دقت اور مہتاری بنائی کی گھڑی بہت قریب ہے۔  
ملاحظہ ہوں آیات ذیل۔

لوگوں کا حساب قریب آگیا اور  
وہ غفلت میں روگردان ہیں۔

ساعت قریب آگئی اور چاند  
پھٹ گیا۔

اگر یہ اس انتظار میں ہیں کہ ان کی  
ہلاکت کی گھڑی اچانک آجائے  
تو اس کی علامات ظاہر ہو چکی ہیں،  
ساند کا معاملہ آنکھ کی ایک چمک  
کی طرح ہے یا اس سے بھی قریب

انقریب للناس حسابہم و  
ہم فی غفلتہ معصرون

(انبیاء ج ۱)

انقریب الساعۃ والنشوق

القمر (قمر - ج ۱)

فصل بنظر و ان الا الساعۃ ان

تانیہم یفتتہ فقد جاء اشراطہا

(صحیح ج ۲)

وصا امر الساعۃ الا کلہم

البصر او صواقریب

(نحل - ج ۱)

چاندیوں کا طاقت حکومت کا نشان ہے، انہیں بنایا گیا تھا، مگر  
چاند کا پھٹنا مہتاری بنائی کا پیش خیمہ ہے جو مہمانے سر پر گھڑی ہے  
چنانچہ وہ گھڑی (ساعہ) فتح مکہ کے روز آگئی۔ اور یہ کوئی انوکھی بات نہ  
تھی، ہر خبر کے ظہور پر اس کے مخالفوں کی ساعہ اسی دین میں آتی رہی، چنانچہ

فرمانا ہے۔  
 قُلْ إِنْ رَأَيْتُمْ أَنَّ اتَّكَم عَذَابُ  
 اللَّهِ إِذْ أَتَاكُمْ السَّاعَةَ، أَغَيَّرَ اللَّهُ  
 عَوْنَكُمْ أَنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ  
 بَلْ إِيَّاكُمْ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا  
 تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَ  
 تَنْسَوْنَ مَا تَنْشُرُونَ، وَلَقَدْ  
 أَرْسَلْنَا إِلَىٰ إصْرَٰءِيلَ  
 فَآخُذْ مَا هَمُّ بِالْبَاسِ سَاعَةَ وَقُلْ  
 لِعِبَادِي هُمْ يَتَّبِعُونَ قُلْ لَا  
 جَا عَ صَمٍ وَلَا سَمَاعٍ عَوَا  
 لَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ  
 لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا  
 يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا  
 ذُكِّرُوا بِهِ فَحَنَّا عَلَيْهِمُ الْآبَابَ  
 كُلَّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعُوا  
 أَوْ تَوَلَّوْا أَخَذْنَا لَهُمْ لِقَّةَ  
 فَاذًا هُمْ مَبْلُوتُونَ فَفُطِعَ  
 ذَاتُ بَيْنِ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا  
 وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  
 (الغاش - ۵۴)

کیا تم نے غور کیا ہے، اگر خدا کی طرف  
 سے عذاب یا تمہاری حکمت کی گھڑی  
 (ساعہ) آجائے تو سب بتا دو، مگر کیا اس  
 وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے  
 ہو؟ وہ اگر چاہے تو تمہاری اس  
 تکلیف کو دور کر دیتا ہے جس کی  
 وجہ سے تم اُسے پھرتے ہو، اس  
 وقت تم شُرک بالکل مہول جانتے  
 ہو۔ ہم نے تجھ سے پہلی قوموں میں  
 رسول بھیجے، تو ہم نے ان کو دکھ اور  
 تنگی میں مبتلا کیا، تاکہ وہ عاجزی  
 کریں، کاش عذاب آنے پر وہ عاجزی  
 کرتے، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے۔  
 اور شیطان نے ان کے کام ان کی نظر  
 میں خوبصورت کر کے دکھائے۔ جب  
 وہ پوری نصیحت کو بھول گئے، تو  
 ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے  
 کھول دیے، یہاں تک کہ اس کی وجہ  
 جو انہیں دیا گیا تار کرنے لگے۔ تو ہم  
 نے ان کو اچانک آسمان پر توڑ دیا۔  
 ہو گئے، اس طرح اس قوم کا جو کڑ

گئی، جنہوں نے ظلم کی اور سب ترفیع اللہ کے لئے ہے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے  
 ان آیات میں ساعۃ کے معنی بیان کئے گئے ہیں، فرمایا ہے کہ سابقہ زمانوں میں  
 رسولوں کے بھیجے پر خدا لوگوں کو عذاب میں گرفتار کرتا رہا، تاکہ وہ کفر کشتی سے باز  
 آئیں، لیکن جب وہ باز نہ آئے اور انہوں نے انتباہ کی پرواہ نہ کی، تو خدا نے  
 ان پر آسائش کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی طرفہ الحالی پاترے  
 گئے، تو اچانک خدا نے مواضع کہا، اور ظالموں کی جڑ کاٹ دی۔ ساعہ میں اور عذاب  
 میں یہ فرق ہے کہ عذاب وہ ہے جو درمیان فی زمانے میں خدا کی طرف متوجہ کرنے کے لئے  
 آتا ہے اور ساعہ وہ آخری گزشتہ ہے جس سے ظالموں کی نجات ہو جاتی ہے۔ اور  
 یہ دونوں قسم کے مواضع بروئے آیات مذکورہ ہر پیغمبر کے ظہور پر ہوتے رہتے ہیں  
 حضرت نوح کی قوم کے متعلق فرمایا ہے، **ہمما خطیبا تم** آخر قوافد حملوا  
 خدرا، کہ اپنی خطا کار یوں کے باعث غرق نہ گئے اور آگ میں داخل نہ ہو گئے  
 یہ نہیں کہ فساد عالم کے بعد آگ میں داخل ہوں گے، بلکہ جب غرق ہوئے اسی  
 وقت داخل ہو گئے۔ یہ قوم نوح کی ساعۃ تھی۔ سورہ ہود میں اس کا نام  
**عذاب یوم الیم**۔ عذاب مقیم **لا عما صمما لیوم من**  
**امر اللہ** مذکور ہیں، یعنی دردناک عذاب، دیر پا عذاب، وہ دن جس  
 میں اللہ کے عذاب سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔

اسی طرح قوم ہود کی ساعۃ کے نام عذاب غلیظ اور عذاب یوم عظیم  
 میں قوم لوط کی ساعۃ کے نام عذاب غیر مسرور۔ یوم عصبہ اور  
 عذاب یوم عظیم ہیں۔ قوم صالح کی ساعۃ کے نام عذاب قریب جعل  
 ضیو صکنہ وب۔ عذاب یوم عظیم اور رجضہ ہیں۔ قوم عیسیٰ کی  
 کا ساعۃ کے نام عذاب یوم محیطہ صبحی ہیں (دیکھو سورہ ہود۔ اعراف)



اور شعر (

ان ناموں کا ذکر میں نے اس لئے کیا ہے کہ عام طور پر یہ ناصح قیامت کے سمجھے جاتے ہیں، جو فتنے عالم کے بعد مانی جاتی ہے، حالانکہ بردئے قرآن ان ماسولین والی قیامت اسی دنیا میں کئی بار قائم ہو چکی ہے۔

ان دہکت لیحکم بینہم یوم  
القیامہ فیما کانوا فیہ  
یختلفون ۵ (نحل ۱۶)

نیز اوب ان کے درمیان ان کے اختلافات کا فیصلہ قیامت دن میں کرتا ہے۔

اس آیت میں یحکم پر لام تاکید ہے، اور مضارع پر جب لام تاکید آتا ہے، تو اسے حال کے لئے خاص کر دیتا ہے۔ جیسے انفی لیجہن فی ان تلتھن (یسف ع ۳) اس واسطے یہ معنی نہیں ہو سکتے کہ اللہ فتنائے عالم کے بعد اختلافات کا فیصلہ کرے گا، بلکہ یہ معنی ہیں کہ اللہ ظہیر محمدی میں جو قیامت کا دن ہے، فیصلہ کرے گا۔ اس کے علاوہ آیہ کریمہ کان الناس امت واحدۃ فہمت اللہ البین مبشرین ومنذرین لیحکم بین الناس فیما اختلفوا پہلے آچکا ہے، جو قاعدہ کلیہ کے طور پر بنتا ہے کہ خدا نبیوں کو اسی غرض سے مبعوث کرتا ہے، کہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ اسی دنیا میں کر دے۔ جب ایک طرف فیصلہ قیامت میں ہوتا ہے، اور دوسری طرف فیصلہ اسی دنیا میں رسول کے ذریعہ ہو جاتا ہے، تو اس سے پایا گیا کہ قیامت وہی وقت ہے، جب رسول ظاہر ہو کر خدا کا فیصلہ سنا دیتا ہے۔ فیصلہ جب اسی دنیا میں پیغمبر کے ظہور پر ہوتا ہے، بلکہ نافذ بھی ہو جاتا ہے، مگر مذکور است دلائل کے جہنم میں داخل ہو جاتے ہیں، اور مومن دینی اور دنیوی

نفلح کی جنت میں داخل ہو جاتے ہیں کہ جیسے کہ اجل احم کے ضمن میں متعدد آیات سے دکھایا جا چکا ہے، تو پھر وہ کونسا فیصلہ باقی ہے، جو نئے عالم نئے بعد کی مفروضہ قیامت میں ہونا ہے، پیغمبر کے مخالفوں کی تباہی اور پیغمبر کی کامیابی کا دن جو اسی دنیا میں آجائے، اور اسی ایام الدین اور یوم الفصل بھی ہوتا ہے، چنانچہ فرمایا ہے

وَقَامَا هِيَ زَجْرًا وَاحِدًا  
فَإِذَا هُم بِنِظَرٍ وَفَالَا  
يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ  
هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي  
كُنْتُمْ بِهِ تَكْتُمُونَ ه  
(صافات غ)

اور ہم نے اس کا تو تم پر اس کے بعد آسمان سے کوئی نکتہ اتارا اور نہ ہم اتارا کرتے ہیں، اور وہ فقط ایک پیچہ تھی، جس سے کھنڈے بنو کر رہ گئے۔

(یونس ۲)

کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو خدا باریک دیکھ دیتے ہو، کیوں نہیں آتا۔ یہ صرف ایک پیچہ کی انتظار میں ہیں

(ج) وَلَيَقُولُنَّ مَتَى هَذَا  
الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ  
وَيَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً

واحدة تأخذهم وهم  
يخضعون - فلا يستطيعون  
توصيته ولا إلى اهلهم يرجعون  
ونفخ في الصور فاذا هم من  
الاجداث إلى ربهم ينسلون  
قالوا ويلنا من ربنا من  
صرفنا هذا ما وعد الرحمن  
وصديق المرسلون، ان كانت  
الاصحاح واحد فاذا هم  
جميع لدينا محضرون فانيوم  
لا نعلم نفس شيئا ولا  
تخرون الا ما كنتم تعملون  
(يس - ج ۲-۱)

جو ان کو آپکڑے، جب کہ یہ جھگڑا  
ہوں اور وصیت کرنے یا اپنے اہل  
کی طرف لوٹنے کی فرصت نہ پائیں  
اور گل بجایا گیا تو وہ فوراً اپنی  
چھوٹیوں سے نکل کر اپنے رب کی طرف  
بھاگنے لگے۔ انہوں نے کہا۔ افسوس  
ہم کو قبروں سے کس نے اٹھایا یہ تو  
وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ  
کیا تھا۔ رسولوں کی بات سچ نکلائی  
نہ تھی وہ گمراہ ایک پیچھے جس سے وہ  
آج کی آن میں سب ہمارے ہاں حاضر  
ہو گئے۔ آج کے دن کسی پر کچھ ظلم  
نہیں کیا جائے گا۔ ہمیں صرف تمنا ہے  
اپنے کئے کا بدلہ دیا جائے گا۔

آنحضرت کے مخالف جس وعید کا انتظار کرتے تھے، اور بار بار بوجھتے  
تھے کہ وہ کب آئے گی، اسے آیات ج میں صیحتی واحدہ (ایک پیچھے)  
کہا ہے، آگے اس کا واقعہ ہونا بیان کیا ہے کہ رب کے حضور پیشی کے لئے  
گل بجایا گیا پس وہ قبروں سے اٹھ کر یہ کہتے ہوئے رب کے حضور بھاگتے  
لگے کہ اے افسوس یہ تو وہی حالت پیشی آئی جس کا رحمان نے وعدہ کیا  
تھا اور تمنا بھی دیا ہے کہ یہی (گل) وہ ایک پیچھے تھی جس کے واقعہ ہونے  
پر ان کی آن میں وہ سب خدا کے حضور حاضر ہو گئے۔ آگے فرمایا، کہ جب وہ

حاضر ہونے کے لئے انہیں کہا گیا کہ یہ جزو سزا کا روز ہے، جس میں ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہیں ہوگا، چونکہ ان آیات میں مردوں کے قبروں سے اٹھنے کا ذکر ہے، ہمارے مفسر مردوں کے زندہ ہونے سے جو الہامی کتابوں کا منشاء ہے، اسے معلوم کرنے کی کوشش کے بغیر اپنے خیال کے تابع ان آیات کو فنائے عالم کے بعد مزعمہ قیامت پر لگاتے ہیں۔ جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ قبریں کھلیں گی اور مردے اپنے پرانے عسری جہموں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، مردوں کے زندہ ہونے کا بیان آگے آئے گا۔

سر دست میں ناظرین کرام کی توجہ آیت (ب) کی طرف دلاتا ہوں جس میں بعض ایسے الفاظ ہیں جو اس آیت میں ہیں، (ان کا منتہی صیغہ واحد) سابقہ زمانہ میں کسی مکتذب قوم کے ہلاک ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس ذکر سے مدعا آنحضرت کے مخالفوں سے جو سلوک ہونے والا تھا، اسے سابقہ مثال سے واضح کرنا تھا۔ یہ مسلم ہے کہ آیت (ب) والی صیغہ سابقہ زمانہ میں اسی دنیا کے اندر واقع ہو گئی، جس سے مکتذب قوم ہلاک ہوئی، نہ یہ کہ فنا عالم کے بعد واقع ہو گئی جب زمین قبروں سے مڑے براۓ ہوں گے، جب اس کو اسی صیغہ کے لئے جو آنحضرت کے مخالفوں پر واقع ہونے والی تھی بطور مثال بیان کیا گیا تو یہاں مافرض ہے کہ یہاں اس صیغہ میں بھی آنحضرت کے مخالفوں کی اسی دنیا میں ہلاکت مراد لیں، نہ کہ فنا عالم کے بعد جسمانی طور پر مردوں کا قبروں سے نکلنا۔

آیت ج کے اخیر پر بتایا ہے کہ وہی روز جس میں یہ بیخ واقع ہوئی روز جزا و سزا ہے، جس چیز کو آیت ج میں ایک بیخ کہا ہے، اسی کو آیت الف میں ایک ذات کہا ہے، جیسے آیت ج میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ

ہم پر افسوس یہ تو وہی وقت آگیا جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، اسی طرح آیت ۱۰ میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پر افسوس یہ تو یوم الدین یعنی جزا و سزا کا روز اور یوم الفصل یعنی فیصلہ کا دن ہے، پس ان لوگوں کے فیصلہ اور جزا و سزا کا روز بھی فتح مکہ کا روز ہی تھا۔

قرآن میں ہے :-

**مردوں کا زندہ ہونا**

(۱) اومن كان ميتا فاحيئناه وجعلنا

کیا وہ جو مردہ تھا۔ پس ہم نے اُسے زندہ کیا اور اس کے لئے رزق بنایا، جس سے وہ لوگوں میں چلتا ہے، اہم کے برابر ہے جو تارکین ہیں، پڑا ہے اور اسے کھل نہیں سکتا، اسی طرح کافر دوزخ کے عمل ان کے لئے جو بصورت نہاتے تھے۔

لَمْ نُؤْمَرْ بِمَشْرِئِهِمْ بِهٖ فِي النَّاسِ  
كُنْ مِثْلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ  
بِمُخَارِجٍ مِنْهَا لَكَ ذِيْنَ  
لِلْكَافِرِيْنَ مَا كَانُوا يَعْبُدُوْنَ  
(انعام - ۱۰)

کہہ کہ اے اللہ تو بادشاہت کا مالک ہے اچھے چاہتا ہے، بادشاہت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اچھے چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور مردہ سے زندہ

(۲) قُلِ اللّٰهُ مَالِكُ الْمُلْكِ  
تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ  
الْمُلْكَ مِنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ  
تَشَاءُ وَتُزِيلُ مَنْ تَشَاءُ وَبِئْسَ  
الْجُنْدُ أَنْكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  
تَوَجَّهَ الدِّبَالُ فِي النَّهَارِ وَتَوَجَّهَ  
النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ وَتَوَجَّهَ الْحَيُّ  
مِنَ الْمَيِّتِ وَتَوَجَّهَ الْمَيِّتُ مِنَ  
الْحَيِّ وَتَوَزَّقَ مِنْ تَشَاءُ بَعِيْرٌ

حساب -

اور زندہ سے مردہ نکالتے اور جے

(آل عمران ۳)

چاہتا ہے، بلا حساب دیتا ہے۔

پہلی آیت میں کافر کو صاف طور پر مردہ کہا ہے اور ایمان لانے کو زندہ ہونا جب ایک کافر ایمان لاتا ہے، تو خدا کہتا ہے کہ مردہ زندہ ہو گیا، دوسری آیت میں قومی حیات اور موت بیان کی ہے پہلے جو قوم برسرِ اقتدار ہے اس کے ذیل ہو جانے کا نام اس کی موت رکھا ہے اور نئی قوم کے برسرِ اقتدار آنے کو مردہ قوم کا زندہ ہونا کہا ہے۔

۳۔ وَقَالُوا أَذَا كُنَّا عِظَامًا وَ

رُفُفًا أَأَنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا

جَدِيدًا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ

الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَ

جَعَلَ لِمَنْ أَجْلًا دَيْبٌ فِيهِ

خَبْرًا الظَّالِمُونَ ۝ لَا كُفُورًا -

(بخراستراہیل - ۳۷)

رد کہتے ہیں کہ جب ہم بوسیدہ

ہڈیاں ہوں گے، تو کیا ہم نئے سرے

پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے۔

کیا ان کو پتہ نہیں کہ جس خدا نے

زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، وہ

ان جیسوں کو پیدا کر سکتا ہے، خدا

نے ان کا ایک مینا درکھی ہے، جس

میں کوئی شک نہیں، مگر ظالموں کے

تھکے میں صرف ناشکر گزاری ہے۔

جب وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہمارا بوسیدہ ہڈیوں کو پھر زندہ کیا جائے

گا تو جواب میں یہ نہیں کہا کہ ہاں، بلکہ یہ کہا ہے کہ تمہاری طاقت کی گنجی

مقدور ہے۔ تم بلاگ ہو جاؤ گے، خدا تم جیسے اور پیدا کرے گا، یہ

ان جیسی اور مخلوق کون ہے؟ یہی خلق جدیدہ (مسلمان قوم) ہے جو

مردوں کے زندہ ہونے سے جو وحیں آئی، مردے یہ کیوں نہ تھے اور زندہ

کہو مگر ہوتے؟ پہلے بتایا جا چکا ہے، کہ کافر مردہ ہوتا ہے، جب ایمان لاتا ہے زندہ ہوتا ہے۔

تو خدا نے نئے عالم کے بعد مردے زندہ کرنے کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ اسی وقت انہیں میں سے ان کی آنکھوں کے سامنے کافروں کو جو مردہ تھے، نور ایمان سے زندہ کرنے کا وعدہ کیا، اور وہ وعدہ اسی وقت پورا بھی کر دیا اچھی طرح غور کر کے دیکھو، کافر دل کو بھائے زندہ کرنے کے ملاکت کا وعدہ دیا ہے، ہاں ان میں سے جو ایمان لائیں انہیں ہلاک شدہ قوم کا جانشین بنانا کا وعدہ کیا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی پورا کر دیا گیا، اس مفہوم کو بنی اسرائیل کی مثال سے بھی جو ساتھ ہی آگے آتی ہے واضح کر دیا ہے۔ خاذا جاء وعد الآخرة جئنا بکھلفینا کہ جب ان کا وقت آ گیا، ہم نے ان کی صف کو لپیٹ دیا۔

خدا نے ان کو وحی کی کہ میں ضرور ظالموں	(۴) فادحی الیہم وجہم
کو ہلاک کر ڈالوں گا، اور تم کو زمین	لنتھکن الظالمین
میں آباد کروں گا۔ یہ الخاتم اس کے	لنتسکنکم الارض من
لئے ہے جو میرے حضور جو اب وہی	بعد ہم زلزل لمن خاف
اور میری دھمکی سے ڈرتے ہیں۔ اور	مقامی وخاف وعید۔
انہوں نے فیصلہ کیا تھا۔ اور ہر ظالم کوشش	واستغفر واخاف کل جبار
ناکام ہو گیا، اس کے سامنے جہنم ہے	عید من وراۃ جہنم
اور وہ گمزدہ پانی پلایا جائے گا۔	ولیسقی من ماء صدید
گھونٹ گھونٹ کر اسے پیئے گا۔	یتجرعوا ذلکا یکارسیغہ

و یاقینہ الموت من کل مکلف  
 وما ہو بحیث ومن ذراعہ  
 عن اب غلیظ - مثل الذین  
 کفرو کہ ماداشتند بد  
 الروح فی یوم عاصف - لا  
 یقدرون مما کسبوا علی شیء  
 ذلک هو الفضل البعید -  
 الم تر ان الله خلق السموات  
 والارض بالحق ان یشاء  
 یدھبکم دیات  
 بخلق جدید

(ابراہیم ع)

اور مشکل سے اُسے گتے سے اتارے  
 گا۔ ہر طرف سے اُسے موت آئے  
 گی گروہ مرے گا نہیں اور سانس اس کی  
 سخت عذاب ہو گا، کافروں کے  
 اعمال کی مثال اس راگھ کی طرح ہے  
 جسے آندھی کے دن تیز ہوا اٹا کر  
 لے گئی، یعنی ان کی کوششیں، کوششیں  
 جائیں گی۔ پتھر پر لے درجے کا گڑھا  
 ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں؟ کہ خدا  
 نے زمین و آسمان کو حق و حکمت  
 سے پیدا کیا ہے۔ اگر وہ چاہے تو  
 تمہیں بے جاے۔ اور نئی مخلوق  
 لے آئے۔

ان آیات میں فرمایا ہے کہ جیسے خدا سابقہ زمانوں میں ظالموں کو ٹھاک  
 کر کے پیچروں کے پیروں کو ان کے جائز بنانا مارا۔ اسی طرح زمانہ نزول  
 قرآن میں ہو گا۔ موجودات کا وجود حق سے ہے، اور حق ظالموں کے ہاتھوں  
 برباد نہیں ہو سکتا۔ اگر ظالم باز نہ آئے۔ تو خدا انہیں لے جائے گا۔ اور  
 نئی مخلوق ان کی جگہ لے آئے گا۔ کہاں لے جائے گا؟ جہنم جو ان کے سامنے  
 انتظار میں کھڑی ہے۔ اس کی نذر کر دے گا، ان کی مخالفت کو دشمن  
 اس طرح اڑھائیں گی جیسے تیز آندھی کے سانسے راگھ، اور ناکامی و  
 حسرت کی موت ہر آن اُن پر آئے گی۔ اور وہ مریں گے بھی نہیں



نئی مخلوق کو نہی ہے ؟ مسلمان قوم ، ان آیات میں خلقِ جلدِ یل  
یا مردہ زندہ ہونے کے معنی یہ بتائے ہیں کہ ظالموں کو ہلاک کر کے پیغمبر کے  
پیروں کو زمین میں بسا دوں گا ۔ یعنی انہیں استحکام و ملکیت بخشوں گا ۔  
اور ان کے مخالفوں کو ذلیل و خوار کر دوں گا ۔ یہاں جہنم کی کیفیت بھی بیان  
کر دی ہے ، کہ وہ تلکی اور عذاب کی زندگی ہے ، جو موت سے بدتر ہے ۔ ہر  
انسان پر ناکافی و حسرت کی موت آتی رہتی ہے ، لیکن اس کی جان بھی نہیں بھیتی  
جان نہ بھٹکے گا یہ مطلب نہیں کہ مرنا ہی نہیں ، مطلب یہ ہے کہ زندگی بھر ذلت  
و حسرت سے نجات نہیں ہوتی اور موت پر بھی چونکہ جہنم سا ٹھکانہ ہی ملتی جاتی  
ہے اذہاں بھی چھٹکارا نہیں ہوتا ۔  
(۵) وَلَقَدْ آتَيْنَا عَلَى الْقُرْيَةِ  
الَّتِي امْطَرْنَا مِنْهَا الْسَّيْقَةَ  
اِخْلَامًا يَكُونُ اَوَّلَ وَخْلَامٍ كَانُوا  
لَا يَرْجُونَ نَشْرًا .....  
وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حَالِ  
بُرُوجِ الْعَذَابِ مَنْ هُنَا  
سَبِيلًا - (فرقان ۳۶)

یہ آیت دوبارہ جی اٹھنے (نشر) کی کیفیت کو خوب واضح کرتی ہے  
پہلے کہا کہ یہ لوگ اس بستی سے گزرنے سے ہیں ، جسے ہلاک کیا گیا ، تو کیا یہ  
لوگ اُسے دیکھتے نہیں رہے ؟ دیکھتے تو رہے ہیں ، اور اگر وہ چاہتے تو  
اس بستی کے بد انجام سے عبرت حاصل کر کے اپنی بدکرداری و بد حالی کی موت سے  
چھٹکارا پا کر از سر نو زندگی حاصل کر سکتے تھے ۔ لیکن شکل یہ ہے کہ یہ مردے

زندہ ہونا چاہتے ہیں، ظاہر ہے کہ کسی ہلاک شدہ بستی کے نظارہ میں مردوں کے فنائے عالم کے بندے ہی اٹھنے پر کوئی دلیل نہیں، کہ یہ کہا جائے کہ یہ لوگ ہلاک شدہ بستی کو دیکھنے کے باوجود قیامت فرعونہ میں مردوں کے جی اٹھنے کو نہیں مانتے، ظاہری طور پر مردوں کے جی اٹھنے پر ایک ہلاک شدہ بستی کا زندہ ہونے دیکھنا تو دلیل ہو سکتا ہے، لیکن محض ایک بستی کی ہلاکت کا نظارہ مردوں کے جی اٹھنے پر کوئی دلیل بہم نہیں پہنچاتا، اس نظارہ سے اگر کوئی دلیل پیدا ہوتی ہے تو یہ پیدا ہوتی ہے کہ اگر ان لوگوں نے اپنا رویہ نہ بدلا۔ تو یہ بھی اسی بستی کی طرح ہلاک ہو جائیں گے اور یہی مراد ہے، جیسے کہ فرمایا کہ یہ لوگ زندگی کے بہتیں ہلاکت کے منتظر ہیں، اور نہ اگر زندگی کے خواہاں ہوتے تو ہلاکت سے بچ سکتے تھے، اور زندگی پاسکتے تھے۔ چنانچہ آخری الفاظ میں ان کی ہلاکت کی پیش گوئی بھی کر دی ہے۔

کون ہے جو خشکی و تری کی تاریکیوں  
میں مٹھاری لٹھائی کرتا ہے۔ اور  
کون اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں  
کو بطور خوشخبری بھیجتا ہے۔ کیا کوئی  
سبحود اللہ کے سوا ہے؟ اللہ کی  
شان اس سے بالا ہے کہ اس کا  
کوئی شریک ہو۔ بھلا بتاؤ، تو  
خلق کو پیدا کون کرتا ہے، اور  
واپس کون بلاتا ہے اور تم کو  
زمین و آسمان سے رزق کون دیتا؟

۴۱۔ اَمِنْ يَحْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتٍ  
الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يَرْسِلُ  
الرِّيحَ بَشْرًاۗ اَمْ يَدْرِي  
رَحْمَتُہٗ اَمْ اِلٰہٌ مَّعَ اللّٰہِ تَعَالٰی  
عَمَّا يَشْعُرُونَ۔ اَمِنْ يَدْعُوُ  
الْمُخْلَقَ ثُمَّ يَعْبُدُہٗ۔ وَمَنْ  
يَرْزُقُکُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَا لَا تُحِصُّ  
اَمْ اِلٰہٌ مَّعَ اللّٰہِ تَعَالٰی اَمْ اِلٰہُکُمْ  
اَنْ تَقْتُمُ صَادِقِیْنَ۔ قُلْ کَا  
یَعْلَمُ مَنۢ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

الغیب الا للہ وما یستخرون  
ایمان یتبعون بل اشراک  
علیہم فی الآخرۃ بل ہم فی  
شدک منہا بل ہم متھامون  
وقال الذین کفروا اذکنا  
قرباً و آباءنا انا  
لخیرون - لقد وعدنا  
ھذا نحن و آباءنا  
من قبل ان ھذا الا  
اساطیر الاولین - قل  
سیر فی الارض فانظروا  
کیف کان عاقبتہ المجرمین  
(نمل ج ۵-۶)

کیا خدا کے ساتھ کوئی شریک ہے؟  
کہہ اگر تم سچے ہو تو نبوت پیش کرو  
کہہ کہ زمین و آسمان میں سوائے  
اللہ کے غیب کو کوئی نہیں جانتا۔  
یہ لوگ اتنا بھی نہیں جانتے کہ کب  
اُٹھائے جائیں گے۔ دوسری زندگی  
ان کی علمی دسترس سے باہر ہے۔  
بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں  
ہیں بلکہ وہ اس سے اندھے  
ہیں۔ کافر کہتے ہیں، ایک جب ہم اور  
ہمارے باپ دادا مٹی ہوں گے تو کیا ہم  
نکال کھڑے کئے جائیں گے، ہمیں اور  
ہمارے باپ دادوں کو اس کا وعدہ

دیا جاتا رہا ہے، یہ صرف پرانی داستانیں ہیں کہہ زمین میں چلو پھرو اور  
دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیا ہوا؟

مطلب یہ ہے کہ خدا نے تاریکیوں میں ایران اور عقی کے پانی کے اخیر سکوت  
موتی مخلوق کو نئے سرے سے زندہ کرنے اور جسمانی اور روحانی رزق دینے  
کا انتظام فرمایا ہے، جب مرقی ہوئی مخلوق کو دوسرے زندہ کرنے میں خدا  
کا ہاتھ بٹانے والا کوئی نہیں تو استحقاق عبادت کون اس کا شریک ہو سکتا؟  
ہے اگر مشرک اپنے دعویٰ میں سچے ہیں تو خلقِ مجدد کے کام میں مشرک کا  
حقتہ دکھائیں اور بان کہ مخلوق دوسرے زندہ ہونے والی ہے، سر دست ایک

غیب کی خبر ہے، جس کا سوائے خدا کے کسی کو علم تک نہیں، شرکاء نے دوسروں کو زندہ کیا کون ہے، ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ خود کب اٹھائے جائیں گے روحانی زندگی یا دوسری زندگی ان کی علمی دسترس سے باہر ہے، بلکہ وہ اس کے وجود سے ہی شک میں ہیں، اور اس کی طرف سے اندھے ہیں، اس کا تصور تک نہیں کر سکتے، زندگی سے فقط یہ جسمانی و حیوانی زندگی ہی سمجھتے ہیں، چنانچہ دوسری (روحانی) زندگی کے ذکر پر حیرت زدہ ہو کر پوچھتے ہیں کہ کیا جب ہم اور ہمارے آبائیں ہو جائیں گے، تو ہم پھر زندہ کئے جائیں گے یا پھر کہہ دیے ہیں، یہ وعدہ ہم سے پہلے ہمارے آباء سے بھی ہوتا رہا، لیکن پورا کبھی نہیں سوا، یہ پرانی کہانیاں ہیں، ان سے کہو کہ زمین پر پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہوا، یعنی وعدہ جو کیا جاتا رہا یا اب کیا جاتا ہے، وہ یہ تھا اور یہی ہے کہ اگرچہ تم ایک حیوان کی حیثیت سے زندہ ہو، انسانیت نہا رہے اندر سے مر چکی ہے یا تم دھجی الہی کی بارش وقت سے اپنے اندر سے سرے سے انسانی و اخلاقی زندگی پہا کر نو یا تم کو مٹا دیا جائے گا، تاکہ تم زندگی کے خواہشمندوں کی راہ میں روک نہ بنو۔ سو تم زمین پر سفر کر کے دیکھ سکتے ہو کہ سابقہ تو میں جنہوں نے روحانی زندگی پانے سے انکار کر دیا، حسب وعدہ ان کو مٹا دیا گیا اور یہی حال تمہارا ہو سکا،

اگر یہ تشریح قبول نہ کی جائے، اور کہا جائے کہ فی الواقع جو لوگ جسمانی طور پر مر گئے ہیں وہ زندہ کئے جائیں گے۔ تو کفار کا یہ کہنا صحیح ٹھہرے گا کہ ”یہ وعدہ ہمیشہ ہوتا رہا، لیکن پورا کبھی نہیں سوا“، اس قول کا یہ کوئی جواب نہیں کہ ”جی پھر کر دیکھو، مجرموں کا کیا انجام ہوا؟“ جواب تو یہ ہونا چاہیے کہ فلاں فلاں جگہ دیکھ لو، مردوں کے ظاہری قبروں سے زندہ نکل کھڑے

ہونے کی مثالیں ملتی ہیں۔

۷۔ اَرَاذِمْنَا وَكُنَّا تَرَابًا  
ذَلِكْ لَجِيعُ الْعَبِيدِ - قَدْ عَلِمْنَا  
مَا تَتَّقِي الْاَرْضِ مِنْهُمْ وَ  
عِنْدَ فَاكِتَا بُ حَفِیْظ - بَلْ  
كَذَّبُوا بِآخِثٍ لِّمَا جَاءَهُمْ  
فِهِمْ فِيْ اَمْرِ مُرْتَمِعٍ .....  
وَنَزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً  
مُّبَارَكًا فَاصْبَا بِهِ حَبَاتٍ  
وَحَبًّا الْحَبِیْدِ وَانْخَلَّ بِهَا  
لَهَا طَلْعُ نَفِیْدٍ - رَرَقًا  
لِّلْعِبَادِ وَاصْبَا بِهِ بَلَدٌ  
مِّتًّا - كَذَلِكِ الْخُرُوجِ  
كَذَبْنِ قَبْلَهُمْ قَوْمَ نُوحٍ  
وَاصْحَابِ الرَّسِّ وَشَمُورٍ  
وَكَادُوفُ رَعُونَ وَآخِرَانِ  
لُوطٍ وَاصْحَابِ الْاَلَا یَكْتُمُو  
بِتَعِیْجٍ كَذِبِ الرَّسِّ  
فَحَقُّ وَعِیْدٍ - اَفَعِیْنَا بِاَخْلَاقِ  
الْاَوَّلِ - بَلْ هُمْ فِيْ لَبِیْسٍ  
مِّنْ خَلْقٍ جَدِیْدٍ هُ (ق)

یک چب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو  
جائیں گے، پھر نوحا بیبا از عقل ہے  
بے شک ہم جانتے ہیں جو زمین ان  
سے کم کرتی ہے اور ہمارے پاس  
حفاظت کرنے والی کتاب ہے۔ بلکہ  
انہوں نے سچائی کو جھٹلایا جب وہ  
ان کے پاس آئی اور اس کے مفہوم  
کو لگا کر ..... اور ہم بادل  
سے برکت والا پانی اتارتے ہیں۔  
پھر اس سے باغ اور قلعہ پیدا  
کرتے ہیں اور بلند کھجور کے درخت  
جن کو تہ بہ تہ خوشے لگتے ہیں  
جو بندوں کے لئے موزن ہے، اور  
اس سے ہم مردہ بتی کو زندہ کرتے  
ہیں، مردوں کے زندہ سپنے کی  
یہی کیفیت ہے، ان سے پہلے قوم  
نوح اور اصحاب رس اور ثور نے  
جھٹلایا اور عاد، فرعون - لوط  
کے بھائیوں، اصحاب ایکہ اور قوم  
بتبع سب نے رسولوں کو جھٹلایا

تو عذاب کا وعدہ پورا ہو کر رہا۔ کیا ہم پہلی خلق سے تھک گئے ہیں، نہیں، بلکہ یہ لوگ خلق جدید کے بارہ میں غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔

کافر کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مٹی سے جا بیٹھ گئے؟ پھر زندہ کئے جا بیٹھ گئے؟ جواب ملتا ہے کہ یہ لوگ سچائی کو جھٹلاتے ہیں اور غلط سمجھ کر رہے ہیں وہ زندگی جو مرنے پر جزو زمین بن جاتی ہے ہم اس کی کوئی نہیں کہتے ہم اس زندگی کا ذکر کرتے ہیں جس کا مادہ ہماری کتاب میں محفوظ ہے، آگے اس کی مثال بیان فرمائی ہے کہ جیسے ظاہری بارش سے ظاہری حیات کا سامان بہم پہنچتا ہے، اسی طرح روحانی بارش سے جو روحی الہی ہے، اخلاقی اور روحانی حیات کا سامان جیسا ہوتا ہے، پھر اس مفہوم کو واضح کرنے کے لئے مختلف اقوام کی مثالیں دی ہیں کہ انہیں بھی ہم نے کہا تھا کہ اے مردو! زندہ ہو جاؤ۔ جب انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا اور روحی الہی کے پانی سے زندہ ہونے سے انکار کر دیا۔ تو عذاب کا وعدہ پورا ہو گیا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ سابقہ زمانوں میں جو عذاب کا دھمکی پوری ہوئی، وہ مخالفین پیغمبر کی تباہی تھی، نہ کہ ان کا زمینی قبو سے نکل کھڑا ہونا، دیکھنا یہ ہے کہ آنحضرت کے مخالفوں کے سامنے کیا چیز پیش کی گئی تھی، جسے انہوں نے جھٹلایا۔ آیا انہیں یہ کہا گیا تھا کہ تم مرنے کے بعد زمینی قبروں سے نکال کھڑے کئے جاؤ گے۔ یا یہ کہ تم اخلاقی طور سے مرد ہو، پیغمبر کی تعلیم سے زندہ ہو جاؤ۔ اگر پہلی بات کہی گئی تھی، تو سابقہ قیول کے عذاب سے تباہ ہو جانے اور ان کی جگہ نئی قوموں کے پیدا ہوتے رہنے کا ذکر برعمل نہیں، اگر دوسری بات تھی تو بے شک اس ذکر میں ان کے لئے درس عبرت ہے۔ آگے جو فرمایا ہے کہ کیا ہم پہلی خلق سے تھک گئے ہیں کہ اب ان کو مٹا کر ان کی جگہ نئی مخلوق پیدا نہیں کر سکتے۔ اس سے بھی یہی

معلوم ہوتا ہے کہ بات جو انہیں کہی گئی تھی اور جس کو وہ جھٹکاتے تھے۔ یہ تھی کہ اگر وہ مخالفت سے باز نہ آئے تو انہیں شادیاں دی جائیں گی، اور نئی قوم کو جو مسلمان ہیں۔ اُن کا جانشین بنایا جائے گا، وہ اپنی طاقت اور جمعیت کے گھمنڈ میں اسے انہونی پہنچتے تھے، پہلے ان کو سابقہ قیمر کی مثال دے کر دکھاتے رہے، کہ زمانہ فاطمی میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ آخر جب وہ باز نہ آئے تو خدا نے انہیں شادیاں اور مسلمانوں کو جو خلقِ جبریدہ تھی، ان کا وارث بنادیا۔

جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ مردوں کو زمین پر زلزلے سے نکال کھڑا کیا جائے گا، یہ بات کافر خود اس کی طرف منسوب کرتے تھے۔ یہی بے فرمایا فہم فی امور مرتجع، کہ یہ غلط بحث کر رہے ہیں اسے یہاں غلط سمجھ کہا ہے، اُسے سورہ ہود میں پیغمبر کی تعلیم میں کئی پیدل کرنا کہا ہے۔ فرماتا ہے:-

میں تمہارے لئے خدا کی طرف سے  
انتباہ کرنے اور بشارت دینے کے  
لئے آیا ہوں۔ کہ تم خدا سے بخشش  
مانگو، پھر اس کی طرف جھک جاؤ،  
وہ تم کو ایک مقررہ میعاد تک اچھی  
چیزوں سے فائدہ پہنچائے گا۔ اور  
زیادہ نیکی کرنے والے کو اس کی نیکی  
کے مطابق بدلہ عطا کرے گا۔ اگر  
تم یہ نہ مانو، تو میں ڈرتا ہوں

ہر انبی لکم منہ ذریر و بشیر  
وان استغفر واربعکم ثم  
توبوا الیہ یمتکم متاعا  
حسن الی اجل مسیحی و یوفی  
کل ذی فضل فضلہ وان تولو  
فانی اخاف علیکم عذاب  
یوم کبیر . . . . .  
وصوال الذی خلق السموات  
والارض فی ستۃ ایام

وكان عمر شداً على الماء  
 يسيلوكم ايكم احسن عملاً  
 ولئن قلنت انكم صبورون  
 من بعد الموت ليقولن  
 الذين كفروا ان هذا  
 الا سحر مبين، ولئن  
 اخبرنا عنهم العذاب الى  
 امته معدودة ليقولن  
 ما يحبسنا الا يوم  
 ياتيهم ليس مصروفاً  
 عنهم وحق بهم ما كانوا  
 به يستكفرون .....  
 .....  
 افمن كان على بينة من  
 ربه ويقلو شاهد منه  
 ومن قبله كتاب موسى  
 اصاباً درحمتي اؤلفد  
 يؤمنون به، ومن يكفر  
 به من الا حزاب  
 فالنار موعداً .....  
 .....

کہ تم پر بڑے دن کا عذاب آجائیکا  
 ..... خدائے آسمانوں اور  
 زمین کو چھ دن میں پیدا کیا۔ اور  
 اس کا عرش پانی پر تھا۔ تاکہ  
 تم کو آزمائے۔ کہ کون تم میں سے  
 سب سے اچھے کام کرتا ہے۔ اور  
 اگر تو دن کو کہے کہ تم اپنی موجودہ  
 حالت سے جو موت کی حالت ہے  
 نکلی کر زندہ کئے جانے والے نہ ہو  
 تو شکر کہتے ہیں کہ یہ تو صریح جادو  
 ہے، اگر ہم چھ عرصہ کے لئے عذاب  
 کو ملتوی کر دیتے ہیں، تو کہتے ہیں  
 کوئی چیز اس (عذاب) کو آنے  
 سے روکتی ہے۔ یاد رکھو کہ جب  
 عذاب آجائے گا تو وہ ٹرکے گا  
 نہیں اور وہ جس سے ہنسی کرتے  
 تھے وہ ان کو ٹھیکے گا .....  
 .....  
 جو خدا کی طرف سے حقیقت واضح  
 پر قائم ہے، اور اس کی طرف  
 سے ایک گواہ اُسے پڑھتا ہے



..... ادلک یحرمون  
 علی دینهم ویقولوا شہاد  
 ھؤلاء الذین کن یواطی  
 ربحہم الا لعنتہ اللہ  
 علی الظالمین الذین یصدون  
 عن سبیل اللہ و  
 یبغونہا عوجاً وہم  
 بالآخرۃ ہم  
 کافرون ۔

(صود - ع ۱۲)

اور اس کی پیروی کرتا ہے  
 اور اس سے پہلے موسیٰ کی  
 کتاب پیشوا اور رحمت ہے  
 وہ سب اس پر ایمان لاتے ہیں  
 اور جو جماعتوں میں سے اس  
 کا انکار کرتا ہے، اس کے لئے  
 آگ کی سزا ہے .....  
 وہ سب خدا کے لئے

پیش کئے جاتے ہیں، اور گواہ کہیں  
 گئے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے

اپنے رب کو جھٹلایا، یاد رکھو، کہ ظالموں پر خدا کی لعنت ہے۔ جو لوگ  
 خدا کے راستے سے روکتے ہیں اور اس کے مفہوم کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔  
 اور آخرۃ کے شکر ہیں۔

فرمایا ہے کہ میں بشارت دینے اور ڈرانے والا ہوں، بشارت یہ  
 ہے کہ خدا نے جو زندگی کے پانی پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور اس  
 سے مردہ قوموں کو زندہ کرتا رہتا ہے، تاکہ آ زمانے کہ کون اچھے  
 عمل کرتا ہے۔ زندگی کے پانی کا سیخ تمہاری طرف پھیلا ہے، اور اب  
 غم اس مردگی سے جو تم پر طاری ہے، زندہ کئے جانے والے  
 ہو، مخالف اس سیدھی بات کو جو روحانی اور فوجی زندگی کی  
 خوشی خبری ہے۔ بگاڑ کو یوں پیش کرتے ہیں کہ لو اب یہ مردوں  
 کو زندہ کرنے لگا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ تو پھر جاو دو ہوا، اور جہانہ

یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم

اپنے بندوں میں سے متقی لوگوں

کو رہناتے ہیں . . . . .

وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے

..... پس اس کی عبادت کرو اور

اس کی عبادت پر مضبوطی سے

فصلنامه ..... ۱۳۸۸

انسان کہتا ہے کہ کیا جین میں م

یذکرہ الانسان اذ  
 خلقناه من قبل ولم  
 یلک شیئاً فیریدک لختہم  
 والشیطانیں ثم لخصہم  
 حول جہنم جثیاً .....  
 وان منکم الا وارثا  
 کان علی ربک حتماً  
 مقضیاً ثم یخبر الذین اتقوا  
 وذر الظالمین فیہا جثیاً  
 .... وکم اهلکنا قبلہم  
 من قرون .... قل من کان  
 فی الضلالة فلیمد دلہ الرحمن  
 صراحتی اذ اسأوا  
 ما یوعدون اما العذاب  
 واما الساعة فیسئلون من  
 هو شر مکاناً واضعاً جہلاً  
 وینبذ اللہ الذین اھتدوا  
 جہلاً وابلایات الطلحات  
 خیر عند ربک ثواباً وخیر  
 مراد ..... واصلحوا  
 فمن دون اللہ الہة

جاؤں گا تو میں زندہ کر کے نکلا  
 جاؤں گا؟ کیا انسان یہ یاد  
 نہیں کرتا، کہ ہم نے اُسے پہلے  
 پیدا کیا، اور وہ کچھ بھی نہ تھا  
 پس تیرے رب کی قسم ہے، ہم  
 ان کو اور شیطانوں کو اکٹھا  
 کریں گے، پھر ان کو دوزخ کے گرد  
 حاضر کریں گے، در آنجا لیکہ وہ  
 گھٹنوں پر گرے ہوئے ہوں گے،  
 ..... تم میں سے کوئی نہیں مگر  
 اس میں دابہ ہو گا، یہ تیرے رب  
 پر لازم ہے جس کا فیصلہ ہم چکا  
 پھر ہم متقیوں کو نجات دیں گے۔  
 اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں پر  
 گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ ....  
 ان سے پہلے کتنی ہی بنیاں ہم  
 نے ہلاک کر ڈالیں۔ کہہ کہ جو گمراہ  
 ہے، خدا اُسے گمراہی میں بہت  
 دیتا ہے، یہاں تک کہ جس کا دغہ  
 ان کو دیا گیا وہ ان کے سامنے آ  
 جاتا ہے اور عذاب ہو یا ساعۃ،

لیکھو لا الہ عنہا - کلا سیفون  
بعید اتھم .....

فلا تلجل علیہم انما اللہ ہم  
عداۃ ۱ - یوم یختار المتقین  
الی الہ عنہ وخذوا ویشوق  
النجی مین الی جہنم ودرہا -  
لا یمکن الشفاعة الا  
من اتخذ عند الہ عنہ  
عہد ۲ -

(صریم ج ۴ - ۶)

اس وقت جان لیتے ہیں کہ کون  
برے حال میں ہے، اور کون در  
جھے والا کون ہے، مہانت پانے  
والوں کی خدا فرید را سہائی کرتا ہے  
اور باقی رہنے والے نیک کامی رہے  
رب کے نزدیک بدلہ اور انجام کے  
محاط سے بہتر ہیں۔۔۔۔۔ انہوں نے  
خدا کے علاوہ صبود بنائے تاکہ  
وہ ان کے لئے غلبہ کر چکے ہوں اور ضرور  
ان کی عبادت کا انکار کریں گے،

..... پس تو جلدی نہ کر ہم ان کے لئے خوب تیاری کر رہے ہیں، اس دن ہم  
متقیوں کو بارگاہ رحمن میں عزت کے ساتھ جمع کریں گے۔ اور مجرموں کو  
دوزخ کی طرف ہانکیں گے۔ وہ شفاعت کے مجاز نہ ہوں گے۔ سوائے  
اس کے جس نے رحمن سے عہد لیا ہو گا۔

دہریہ دوسری زندگی کا انکار کرتا ہے، اور اس کے انکار کی وجہ یہ ہے  
کہ وہ اسے دکھائی نہیں دیتی۔ اس کا علاج ایک ہی ہے کہ اسی زندگی  
میں انسان کو دوسری زندگی نظر آجائے۔ اور حقیقت مومن جو اس کا  
اقرار کرتا ہے، خود اسے یہاں ہی دیکھ لیتا ہے، اور کافر اس سے  
اندھا رہتا ہے۔ سو اس دنیوی زندگی کے دو پہلو ہیں۔ ایک ایسی  
ملک جس نے اپنی بہیمیت پر حکم دیا تھا کہ ان تمہارا قول سوت اور  
کردی، اس کی روح جاگتہ بیدار رہے گی، اور اُسے یہاں ہی روحانی

زندگی چل ہو گئی، اسی کو جب وہ اس جہاں سے کوچ کرتا ہے سخت  
 لے جاتا ہے، جس کی بہیمیت غالب اور روحانیت خفستہ رہی، وہ اندھا  
 رہا، اور اپنا اندھا پن سمجھنے لے گیا، اگر اندھا کہے کہ سرخی و سیاہی کا وجود  
 کتنی ہمیں تو پہچان چھٹیک کہتا ہے، جیسے اندھے کو سرخی و سیاہی منوانے  
 کے لئے ضروری ہے، کہ اس کا اندھا پن دور ہوتا کہ وہ سرخی و سیاہی کا  
 مشاہدہ کر سکے، اسی طرح ایک دہریہ کو دوسری زندگی کا یقین دلانے  
 کے لئے ضروری ہے کہ اس کے اندر وہ جس بیدار ہوا جس سے وہ دوسری  
 زندگی بخیر کر سکے، ایک اندھے کو مترا دینا کہ تو کیوں سرخی و سیاہی  
 کا اقرار نہیں کرتا، لا حاصل ہے۔ ہاں! اس کی آنکھوں پر عمل جراحی کرنا  
 یا دوسری طرح علاج کرنا صحیح ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ حشر و نشر -  
 علاج واپریشن یہاں ہی ہوتا کہ وہ اس زندگی میں دوسری زندگی کا  
 مشاہدہ کر کے اس کے انکار سے باز آئے۔

آیاتِ زیرِ غور میں متقیوں کو جنت کا وعدہ دے کر اور مستقلان سے  
 کام میں لگے رہنے کی تلقین کر کے کافر کا اعتراض نقل کیا ہے، کہ کیا جب  
 میں مر جاتا ہوں، تو اس کے بعد زندہ کیا جاؤں گا؟ قرآن اس کے  
 انکار کی علت سے باخبر ہے۔ فرماتا ہے کہ عنقریب انہیوں کے آنکھیں  
 پانے میں جو روک ہنے۔ اسے دور کرنے کے لئے سب منکروں کو مع ان کے  
 بیٹروں کے جمع کروں گا، سب جہنم پر وارد ہوں گے، مومنوں کو اس سے  
 نجات دیدوں گا اور مخالفت کے بیدروں کو اسی میں چھوڑ دوں گا،  
 یعنی ظالم اپنی بھڑکائی ہوئی جنگ کی آگ میں بھسم ہو جائیں گے اور مسلمان  
 قوم نجات پا کر ان کی وارث ہو جائے گی، اور یہوں لوگوں کے ایمان

لانے میں جو ردگ ہے ددر ہو جائے گی۔ قرون سابقہ میں بھی سنت اللہ رہی ہے نہ اور اب بھی ویسا ہی عمل ہو گا، جلد ہی ان کی تباہی کا وعدہ آپہنچے گا، تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ بد حال کون ہے اور لاؤ لشکر کے لحاظ سے کمزور کون، یاد آیت پائے دلوں کو خدا کا میاں کرے گا اور ایسے کام کرنے کی توفیق دے گا، جو باقی رہنے والے ہیں۔ مخالفین نے اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنایا ہے کہ ان کا غلبہ اور قوت بحال رہے، ہرگز ایسا نہ ہو گا، عقرب یہ اپنے، توہٹے لیڈروں کی پیروی اور باطل معبودوں کی عبادت سے انکار کریں گے۔

کچھ دن کی بات ہے کہ ہم متقیوں کو ایمان لانے والے دندوں کی صورت میں جمع کر دیں گے اور جرموں کو جہنم کی طرف ہانکیں گے، شفاعت کا کسی کو اختیار نہ ہو گا، ہاں اگر کسی نے رحمن سے عہد لیا ہو گا۔ یعنی مسلمانوں کی معاہدہ قوم ہو گی، تو وہ بچے گی، ورنہ سب سرکش عہدہ پائیں گے۔ یہ سب کچھ واقع ہو چکا اور حضرت محمدؐ کے زمانہ میں اسلام کے غلبہ کے ساتھ روحانی زندگی پانے میں جو رکاوٹیں تھیں، دور ہو جانے سے سارے کا سارا جزیرہ عیدارو حانی طور پر زندہ ہو کر دوسری زندگی کا اسی زندگی میں مشاہدہ کر کے قابل ہو گیا، پس خدا نے اسی دنیا میں مردوں کو زندہ کر کے مردوں کے زندہ ہونے سے جو اپنا منشا تھا وہ دفع کر دیا۔ "فما خلا الحق الا الضلال"

## نفع صورہ

سورہ یس کا آیت مذکورہ ص ۹۹، ص ۱۰۰ میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ وعید جس کا آنحضرتؐ کے مخالف انتظار کرتے

تھے، اور بار بار پوچھتے تھے کہ وہ کب آئے گی، اس کا وقوع اس طرح ہوا کہ رب کے حضور پیشی کے لئے بگل بجا یا گیا، تو وہ قبروں سے اٹھ کر اپنے رب کی طرف بھاگنے لگے، صرف ایک ہی چرخ یعنی بگل کی ایک ہی آواز سے سب کے سب خدا کے حضور حاضر ہو گئے۔ اسی طرح سورہ

فی میں ہے :-

فَنفُخُ فِي الصُّورِ ذَٰلِكَ يَوْمَ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ

کہ یوم وعید میں بگل بجا یا گیا تو ہر نفس اپنے ہانکنے والے اور گواہ کے ساتھ خدا کے حضور حاضر ہو گیا۔ بگل بجا یا گیا یعنی غلبلی ہوئی۔ یوم وعید یعنی سزا کے لئے پیشی کی تاریخ، ہانکنے والا یعنی پولیس کا سپاہی جو ملزم کو گرفتار کر کے لے جاتا ہے، ملزم جو جانا نہیں چاہتا، اس واسطے اسے ہانکنے کی ضرورت ہے، گواہ یعنی گواہان استغاثہ جو ملزم کے خلاف از کتاب جرم کی شہادت دیں۔ آنحضرتؐ کے مخالفوں کی پیشی کی تاریخیں یوم بابر۔ یوم احمد۔ یوم فتح وغیرہ کے دن تھے۔ جب بگل بجا یا گیا اور ان کی غلبلی ہوئی اور وہ اپنی سزا کے لئے خدا کے رسول کے حضور میں جو خدا کے قائم مقام کی حیثیت سے کرسی عداوت پر بیٹھا، حاضر ہو گئے۔ سورہ نبا میں ہے :-

”إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتِ يَوْمَ نَفُخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا“

کہ فیصلہ کی تاریخ مقرر ہے، اُس دن بھل بجا کر طبعی کی جائے گی، تو تم گروہ درگروہ خدا کے حضور حاضر ہو جاؤ گے، یوم بدر میں بھل بجا یا گیا، تو مسلمانوں اور کافروں کے گروہوں کے گروہ حاضر ہو گئے، مسلمان دینی اور دنیوی فلاح کی جنت کا انعام پانے کے لئے اور کافر ذلت و عذاب کی جہنم کا نغمہ بننے کے لئے، سورہ انعام رکوع ۹ میں ہے، وَهُوَ الَّذِي يَلِكُ الْيَوْمَ وَيَخْلُقُ مَا يَخْتَارُ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يَنْفُخُ فِي الصُّورِ يَقُولُ مَنْ يَكُونُ - قوله الحق، وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يَنْفُخُ فِي الصُّورِ

عالم الغیب والشہادہ (۹۸)

یعنی خدا نے زمین و آسمان کو کلمہ کُن سے جو قول حق ہے پیدا کیا ہے، جب خلق سے سچائی کی روح جاتی رہتی ہے، اُسے نئے سرے سے قول حق سے زندہ کرنے کے لئے حضور میں طلب کرنا ضروری ہوتا ہے چنانچہ بھل بجا یا جاتا ہے، اور خلق کی طبعی ہوتی ہے، پھر وہ بادشاہ ذی اختیار ارادہ کرتا ہے۔ کہ خلق سچائی کی روح سے نئے سرے سے زندہ ہو جائے، تو وہ ہو جاتی ہے۔ کلمہ کُن سے مراد ارادہ ہی ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ فرمایا - اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۚ کہ جب وہ ایک چیز کا ارادہ کرتا ہے کہ ہو جائے، تو کہتا ہے کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتی ہے، اُبت زیرِ عذر میں بتایا ہے کہ یہ ارادہ یا کُن کا لفظ جس میں اتنی تاثیر ہے۔ قول حق یعنی سچائی ہے، سو خلق جاوید جو خدا کے کلمہ سے پیغمبر کے ماتھے پر پیدا ہوتی ہے، سچائی کا پیداوار ہوتی ہے اور سچائی ہی اس کی جان ہوتی ہے، جس سے وہ قائم رہتی ہے، جب خدا پیغمبر میں اپنا کلام جو حق ہے پھونکتا ہے، تو اس پھونکنے سے جو خدا



کے حضور حاضری کے لئے آواز بلند سنائی ہے۔ اس کے نتیجہ میں ایک سخت اور  
بدبخت دونوں اٹھ کر کھڑے ہوئے ہیں، مسجد اطلال عیسیٰ کے لئے اور سچائی  
کی زندگی اور جنت پانے کے لئے اور شقی مصیبت کے لئے اور جہنم کا اپنا حصہ  
سننے کے لئے آؤ تحفرت نے فرمایا ہے۔ "انما الحاش الذی یحشر الناس  
على قدرهم" کہ میں ہی لوگوں کو اکٹھا کرنے والا یا مروں کو زندہ کرنے  
والا ہوں، جس کے قدموں پر لوگ تحفرت سوتے ہیں، چنانچہ نگلی بھی تحفرت  
کے ذریعے سے بچا گیا، اور حشر بھی تحفرت کے قدموں پر آپ کے زمانہ  
میں ہی ہو گیا۔ سورہ الحاقة میں ہے۔

یقیناً آکھیرنے والی مصیبت،  
وہ مصیبت کیا ہے؟ میں تجھے  
کیا بتاؤں کہ وہ مصیبت کیا ہے  
مژدہ اور عادی اس بڑی مصیبت  
کو جھٹلایا، تو مژدہ شدید غلام  
رززلہ اسے ملاک ہو گئے، اور  
عاد آندھی سے جو اٹھ روز  
تک لگا تاراں پر مسلط رہی۔  
جس سے ان کے آثار بھی مٹ  
گئے وہ لوگ اس میں کھجور کے  
کھوکھلے تنوں کا طرح گر کر رہ  
گئے اور ان میں سے ایک بھی نہ  
بچ سکا، فرعون اور اس سے

الحاقة ما الحاقة وما  
اولک ما الحاقة، کذبت  
ثمود و ما ویا القارعہ -  
فاما ثمود فاھلکوا  
بالطائفہ و اما یاجوج  
فاهلکوا بربیع صرہ عاصیہ  
سخرھا علیہم سبع لیال  
و ثمانینہ ایاہم حصہ  
فتری القوم فیہا صرعی  
کما نھم عجاڑ یخلف خرابہ  
فصل تری لیم من باقیہ  
و جابر فرعون و من  
قبلی و امو ثمانینہ

بَاخْطَاةٍ فَصَوِّرْهُمْ  
رِجْلَهُمْ فَاخْذْهُمْ اِخْذَةً  
مِّنْ لَّيْلٍ - اِنَّا لَمَّا طَطَّأْنَا  
جَمْلَكَ فِي الْيَمَادِ لَجَّحْلِبًا لِّكَ نَدَاكَ  
وَنَعْبُهَا اُفٍّ وَفَا هَيْبَتَا  
فَاذَا لَفِمْ فِي الصُّورِ نَفْخَتَا  
طَاحُنَةً وَصَلَتَا الْاَرْضَ  
طَاجِبَالٍ فُودَكُنَا دَكَّة  
بِاحْدَاةٍ فَيَنْدُ وَتَعْنَتَا  
الْوَاقِعَةُ .....  
..... حَانَا النُّعْلَانِ  
اِنَّ مِنْكُمْ مَّكْنُ بَيْنِ طَانَا  
لَحْظَةٍ عَلَي الْكَافِرِيْنَ طَانَا  
لَحْقِي الْيَقِيْنَ - (الحاقة)

پہلے لوگوں اور پھر وزیر کی سہیلی  
بنتی والوں نے جوڑ دیا اور خدا  
کے رسول کو نہ مانا، تو خدا نے  
شب بید گرفت کی، جب سیلاب  
آیا، تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار  
کیا تاکہ ہم اسے تمہارا رستہ بنے  
اور جس عبرت بنائیں اور گوشہ نشین  
اُسے یاد رکھے، جب ٹہل  
بجایا جائے گا، تو اس کی ایک  
ہی آواز سے زمین اور پہاڑ  
میں زلزلہ ہوا، پہاڑ  
گر جائیں گے اور زمین سموار  
ہو جائے گی۔ اس رد زدہ  
بڑی مہیبت جو یقیناً واقع ہو کر  
رہنے والی ہے، واقع ہو جائے گی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں جھٹلانے والے ہیں،  
یقیناً وہ کافروں کے لئے حسرت ہے، اور یقیناً وہ حق ہے۔

یقیناً آگہ کرنے والی مہیبت کیا ہے؟ سورۃ کے آخری الفاظ  
میں خود بتا دیا ہے، کہ تم جو رسول کی تکذیب کر رہے ہو  
یا درگزر ایسے تمہارے لئے باعث حسرت بن جائے گا۔ اور  
اس کا تمہارا رستہ مقام حسرت بن جانا قطعی نافرمانی ہے  
اسی کو شروع میں اسکا فتنہ کہا ہے، اور اس کو آگے چل کر واقع ہو کر

رہنے والی بات الواضح کہا ہے، اور اسی کے اٹل ہونے پر سابقہ مکتذب قوموں کے دردناک اور عبرت انگیز انجام کو بطور گواہ پیش کیا ہے، جس سے مفہود یہ ہے کہ جیسے سابقہ قومیں تکذیب کر کے بُرے انجام سے نہ بچ سکیں، اسی طرح وہ بھی نہ بچ سکیں گے، آنحضرت کے مخالفوں کا بُرا انجام جس سے انہیں ڈرایا گیا جسے قطعی اور یقینی بتایا گیا، اور جس کے اٹل ہونے کو کئی مثالوں سے واضح کیا گیا، کب ظہور میں آئے گا؟ فاذا نفخ فی الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فنکادکے واحدۃ،

خیوضیذ وقعتہ الواقعہ، چونکہ ہمارے علماء زیر خط کشیدہ الفاظ سے فائدے عالم مراد لیتے ہیں، اس لئے ان کے نزدیک آنحضرت کے مخالفوں کا بُرا انجام فائدے عالم کے بعد واقع ہو گا، اگر یہ صحیح ہے تو جہاں سابقہ مکتذب قوموں پر خدا کی گرفت اسی دنیا میں ان کے اپنے زمانوں میں آتی رہی، آنحضرت کے مخالف خدا کے اتنے لاڈلے ہیں، کہ ان کو فائدے عالم تک کی لمبی تاریخ ملتی ہے، اس صورت میں سابقہ مکتذب قوموں کی ہلاکت میں ان کے لئے درس عبرت ہے۔ نہ ان کے سامنے یہ مثالیں پیش کرنے کا موقعہ و محل، جب ان کا معاملہ سابقہ مکتذب قوموں کے معاملہ سے بالکل الگ ہے سابقہ قوموں کو تو اسی دنیا میں مواخذہ ہوتا ہے، لیکن ان کو مواخذہ فائدے عالم کے بعد ہوتا ہے جو بالکل اور نوعیت کے تو آخر اس سارے بیان کا مقصد کیا ہے؟

معاذہ عرب میں لفظ جبل کا استعمال قوم کے سردار کے لئے بھی ہوتا ہے، اور طاقتور انسان کے لئے بھی، چنانچہ لسان العرب میں ہے، الجبل سید القوم، و فلان جبل من الجبال، کہ جبل قوم کے سردار اور

عالم کو کہا جاتا ہے ، اور طاقیز آدمی کے لئے کہا جاتا ہے کہ وہ پہاڑوں میں سے اپنے پہاڑ ہے ۔ خود قرآن شریف میں لفظ جبل کا استعمال ان معنوں میں آیا ہے ، و لو انزلنا هذی القرآن علی جبل لریقنا خطا فضا مقصد جماع حسنہ اللہ وقدت الامثال لقر جہا لئلا من لعلم یتذکر ہ کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑ جیسے عتدل آدمی پر بھی نازل کریں ، تو خدا کے خوف سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہے گا ، اسی آیت میں جبل سے مراد پہاڑ نہیں ، کیونکہ خود بتا دیا ہے کہ یہ شاہین ہیں جو ہم لوگوں کے غور و فکر کے لئے بیان کرتے ہیں ، مادہ سب بڑے واضح بھی یہ صیح نہیں کہ قرآن کو پہاڑ پر رکھ دیا جائے ، تو وہ گر جاتا ہے ۔ جب نعت کی رو سے بھی جبل کا لفظ قوم کے لیڈر کے لئے استعمال ہوتا ہے اور قرآن نے بھی تفریح کر دی کہ جبل سے مراد پہاڑ نہیں ، بلکہ سنگدل اور طاقت ور انسان ہیں تو تفریح قرآن کے خلاف جہاں سے ظاہری پہاڑ مراد لینا درست نہیں ۔ اسی طرح صحیح میں ہے کہ جب کاف کا لفظ ارض کے لئے آئے ، تو معنی ہونے ہیں ، مسوی صعدھا و صبوطھا کہ زمین کے نشیب و فراز کو سمیٹا کر دیا نیز قرآن میں ارض کا لفظ اہل ارض پر بھی استعمال ہوا ہے ، چنانچہ فرمایا ہے :- افلا یرون انما خلقنا الارض لنقصہا من اطلالہا انہم الغالبون ۔ کیا دیکھتے ہیں ؟ کہ ہم زمین کو اس کے کت روں سے اکٹھٹے چلے آتے ہیں ، تو کیا یہ مخالفوں کے غلبہ کے آثار ہیں ؟ اس آیت میں زمین سے مراد وہ ہاشدگان زمین ہیں جو آخرت کے مخالف تھے ، اور زمین کو گھٹانے سے مراد ان مخالفوں کا زبردور

کم پہننے جاتا ہے۔ پس سورۃ حاقہ کی آیت میں چہالی سے مراد مخالفت  
 کے لیڈر ہیں، جو حق کی راہ میں پہاڑوں کی طرح ردک بن کر کھڑے  
 ہو جاتے ہیں۔ اور ارض سے مراد عوام ہیں، جو ان لیڈروں کے  
 تابع ہوتے ہیں، اور پورے جملہ کا مطلب یہ ہے کہ جب بجلی بجایا جائے  
 گا اور مخالفت کیڑوں اور ان کے پیروؤں کو ان کے گھروں سے ان  
 کے مقام پاکت پر لایا جائے گا، اس روز حاقہ اور طاغیہ جو یقینی طور پر  
 واقع ہو کر اپنے دالی ہاتھ سے واقع ہو جائے گی یعنی کافروں کو جمعہ ان  
 کے لیڈروں کے زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جائے گا اور اسلام کا راستہ  
 پہاڑوں جیسی رکوں اور تمام شیبوں اور فرانوں سے صاف کر دیا  
 جائے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا، اسلام سے جو چیزہ نما عرب میں انقلاب  
 آیا، اس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی نہ پہلی سہی زمین رہی نہ  
 پہلا سماں، سارا نقشہ ہی بدل گیا، قرآن نے اس انقلاب کا اپنی الفاظ  
 میں ذکر بھی کیا ہے، چنانچہ فرماتا ہے: یوم تبدل الارض غیر  
 الارض والسموات وبرزوا لله الواحد القہار (ابراہیم)  
 کہ جب زمین و آسمان بدل دیئے جائیں گے، خدا کی نافرمانی کا جہان  
 فنا ہو جائے گا، اور سب خدا واحد و غالب کے سامنے رکل ٹریں گے،  
 ایسے محاورات قرآن میں بکثرت آتے ہیں۔ عیسائیوں کے استخاد ولد  
 کے عقیذہ پر فرماتا ہے: نکاد السموات بتفطنت منہ و  
 تنشق الارض و تنزع الجبال ہلدا کہ قریب ہے کہ اس عقیذہ  
 کا دھبہ آسمان پھٹ جائیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ  
 ریزہ ہو کر گر جائیں، ظاہر ہے کہ ان الفاظ سے اس خیال کی انتہائی

نوریت مراد ہے، نہ کہ فناء سے عالم،

پس آنحضرت کی زندگی میں بھی بنگل بچایا گیا اور عمارہ غلاب جیسے  
سچ اور واقعہ ہو کر رہتے دلی بات کہا گیا تھا پورا ہو گیا، جیسے کہ سابقہ مذہب  
قوموں کی صورت میں یہ وعدہ ان کے زمانوں میں اسلحہ دنیا میں پورا ہوتا رہا  
میں پہلے بنا آیا ہوں کہ آدم خلیفۃ اللہ سے مراد انسان کامل ہے،  
جو پیغمبر ہوتا ہے، خدا فرماتا ہے، "کافراہ سویتہ و فحشت فیہما  
من روحی ففعولہ صاحب بن" کہ جب میں اس کا نسو یہ  
کر چکوں، یعنی اُسے انسان کامل بنا چکوں اور اس میں اپنا کلام پھینکوں  
تو اس کے سامنے سب نے سجدۂ اطاعت پیش کرنا، خدا جب پیغمبر میں اپنا  
کلام پھینکتا ہے تو پیغمبر سے خدا کے حضور حاضری کے لئے آواز بلند ہوتی  
ہے، چونکہ بنگل میں بھی پھونک ماری جاتی ہے، تو اس سے حاضری کے لئے  
آواز پیدا ہوتی ہے، اس مشابہت کی بناء پر نفع فی الصور سے مراد پیغمبر  
کا تہوہ ہے، جو لوگوں کو فیصلہ کے لئے نئی زندگی پانے کے لئے یا بصورت  
انکار جہنم میں بھیجے جانے کے لئے خدا کے حضور طلب کرتا ہے۔

سورۃ یونس میں ہے :-

ایدا و اعادہ | و - انا یسدا الخلق ثم یعیدہم لایحیی

الذین آمنوا و عملوا الصالحات	اللہ بے شک نفع کا ابداء اور
بالفسط والذین کفروا	اعادہ کرتا ہے مانتا کہ مومنوں اور
لھم بشر ابا من حمیم	نیک عمل کرنے والوں کو انصاف کے
وعذاب ابا الیم جیسا کانوا	ساتھ بدلہ دے، شکروں کے لئے
یکفرون (یونس - ۱۰)	گرم پانی پینے کو اور دردناک

عذاب ان کے کفر کے سبب سے ہے۔

(ب) قل هل من شريككم  
يبدع الخلق ثم يعيد  
خالق تو فكون، قل هل من  
شريككم من يهدى الى  
الحق امن يهدى الى الحق  
اخذ ان يتبع من لا يهدى  
الا ان يهدى فضا لكم

کیفہ تحکمون - (یونس ۷۴)

کہہ کہ کیا ان میں جنہیں تم خدا کے  
شریک مانتے ہو کوئی ہے جو خلق  
کو پیدا کرتا اور واپس بلاتا ہو؟  
تم کس گمراہی میں پھنسے ہو، کہہ کہ  
کیا تمہارے شرکاء سے کوئی ہے جو  
حق کی طرف راہنمائی کرتا ہو؟ تو جو  
حق کی طرف راہنمائی کرتا ہے وہ

بیرونی کرانے کا حقدار ہے یا وہ جو

ایسی راہنمائی نہیں کرتا بلکہ خود راہنمائی کا محتاج ہے۔ تم کو کیا سونگیا اور تم

کیسے فیصلہ کرتے ہو؟

آیہ ۷۴ سے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ سب لوگوں کو ہرگز اور پھر  
قیامت کے روز قبروں سے اٹھ کر خدا کے حضور اچھا یا بُرا بدلہ پانے  
کے لئے لوٹنا ہے، آیہ ۷۴ سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا اسی دنیا میں ابداً  
بھی کرتا ہے اور اعادہ بھی، اگر خدا بھی اعادہ اس دنیا میں نہیں کرتا بلکہ  
تنہائے عالم کے بعد قیامت کے روز کرے گا جب قبروں سے مردوں کو  
اٹھائے گا تو شرکاء سے یہ مطالبہ کرنا کہ کیا تم ابداً اور اعادہ کر سکتے  
ہو۔ بر ممل نہیں، چنانچہ اگلے فقرے میں خدا کے پیغمبر بھیج کر اسی دنیا  
میں راہنمائی کرنے اور شرکاء سے یہ کام نہ سوسکتے سے اس بات پر  
دلیل قائم کی ہے کہ فرما ہوا وہی کا حق دار خدا ہی ہے۔ پس جیسے  
خدا تو اسی دنیا میں حق کی طرف راہنمائی کرتا ہے لیکن شرکاء یہ نہیں کر

کہنے، اسی طرح خدا اسی دنیا میں ابداً اور اعادہ دونوں کرتا ہے اور شرکاء  
 میں سے کوئی نہیں جو یہ کام کر سکے، سو منشاً یہ ہے کہ پیغمبر کے ظہور پر اسی  
 دنیا میں خدا کے حضور رجوع خلق ہوتا ہے، پیغمبر کے ظہور کو جو بجلی بچلنے  
 سے تشبیہ دی گئی ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ پیغمبر کے ذریعہ خدا کے  
 حضور خافری کے لئے آواز دلائی جاتی ہے، پھر حکم دیا جاتا ہے، کہ خدا  
 کی فرمانبرداری کرو، جو انکار کرتے ہیں، انہیں ذلت و ہلاکت کی سزا دے  
 کر جہنم میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اور دنیا میں عزت و کامگاری کی زندگی کی  
 طرف لوٹنا ان پر حرام کر دیا جاتا ہے، احرام علی قربت اہلکنا ہا انہم کی وجہ  
 اور جو حکم ماننے میں انہیں نئی زندگی عطا ہوتی ہے، تو مسومنوں کی جزا ابدان  
 کی شکل لیتی ہے، اور فاذل کی سزا اعادہ کی، غرض نافرمان مخلوق کو  
 سزا کے لئے واپس بلا لیا جاتا ہے، اور فرمانبرداروں کو زندہ قوم بنا کر ان کا  
 جانشین بنا دیا جاتا ہے، پھر جب یہ تازہ قوم رفتہ رفتہ بگڑ کر پہلی قوم کی  
 طرح اس قابل نہیں رہتی کہ دنیا میں اسے خدا کی سزا زندہ قوم کے طور پر  
 باقی رکھا جائے تو دہری پہلا عمل دہرایا جاتا ہے اور اس نافرمان قوم کو سزا  
 کے لئے واپس بلا لیا جاتا ہے اور تازہ فرمانبردار قوم کو ابداً پیدا کر کے اس کا  
 جانشین بنا دیا جاتا ہے، ہر قوم کی زندگی کا زمانہ وہ وقفہ ہے جو اس کے  
 ابدان اور اعادہ کے درمیان ہے۔ جس پر لفظ "شم" دلالت کرتا ہے  
 اس طرح خدا کا سچا وعدہ کہ سب کا رجوع اللہ کی طرف ہے، ہر زمانہ  
 میں پیغمبر کے ظہور پر پورا ہوتا رہتا ہے اور یہی فرمایا ہے، الی اللہ مرجعکم  
 جمیعاً وعد اللہ حقاً اذ یبدع الخلق ثم یعیدہم کہ ہر قوم  
 رجوع اللہ کی طرف ہے، یہ خدا کا سچا وعدہ ہے اور خدا بے شک



سے پیور پر پہلی نافرمان خلق کو سزا کے لئے واپس بلا کر اور خلق جدید کے ان کی جگہ بپا کر کے اس وعدہ کو ہمیشہ پورا کرتا رہتا ہے۔

اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ **قیامت کے معنی بونے قرآن** قرآن سے خود قیامت کے

کیا معنی ہے؟

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ  
صَوْعِقَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ  
لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَوَعْدَى  
وَعْدَةٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ فَضَّلَ  
اللَّهُ بَرِيَّةً خَيْرًا لِّمَا خَلِقْنَا  
هَؤُلَاءِ خَيْرٌ مَّا يُخْبِرُونَ - قُلْ  
أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ  
مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا  
وَحَلَالًا قُلْ أَلَا لِلَّهِ آذِنُ لِكُلِّ  
أَمْرٍ عَلَى اللَّهِ تَقْتُلُونَ وَمَا  
ظَنُّوا الَّذِي يَفْعَلُونَ عَلَى  
اللَّهِ أَكْذَابٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ  
إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى  
النَّاسِ وَلَٰكِن أَكْثَرُ هُمْ لَا  
يَشْكُرُونَ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ  
وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ

اے لوگو! تمہارے پاس تمہارا رب سے  
رب سے نصیحت آئی ہے اور وہ شفا  
ہے، اس کے لئے جو تمہارے سینوں  
میں ہے اور ہدایت اور رحمت ہے  
مومنوں کے لئے، کہہ کہ خدا کے فضل  
اور رحمت سے خوش ہو جائیں،  
وہ بہتر ہے اس سے جو وہ جمع  
کرتے ہیں، کہ کیا تم نے غور کیا ہے  
کہ خدا نے تمہارے لئے جو رزق  
نازل کیا، تم نے اس میں سے کچھ  
حرام اور کچھ حلال قرار دیا۔ کیا  
خدا نے نہیں اس کی اجازت دی ہے  
یا تم خدا پر جھوٹ باندھتے ہو؟  
خدا پر جھوٹ باندھنے والے قیامت  
کو کی خیال کرتے ہیں، خدا لوگوں  
پر فضل کرنے والا ہے، لیکن ان میں سے

وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا  
كَمَا هِيَ كَمَا تَشْهَرُونَ ۚ  
تَفِيضُونَ فِيهَا وَهِيَ تَعْرِبُ  
عَنْ رِبِّكَ مِنْ مَثْقَلٍ  
ذَرَّةً فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي  
السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ  
وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ  
حَسِينٍ ۚ لَا إِنْ أَدْبَاءُ  
اللَّهُ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا  
هُمْ يَحْزَنُونَ ۚ الَّذِينَ  
آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ  
لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا  
تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ  
ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

(یونس ص ۶۷)

اگر شک نہیں کرتے کہ رسول تو کسی حال  
میں نہیں ہوتا نہ اس کے بارہ میں قرآن  
سے کچھ پڑھنا ہے نہ مومن کوئی عمل  
کرتے ہیں، مگر ہم تھپا رہے مگران ہوتے ہیں  
جب ہم اس میں معذرت ہوتے ہیں  
اور توبہ رہا ہے کوئی ذرہ برابر چیز بھی  
یا اس سے چھوٹی یا بڑی خواہ وہ زمین  
میں ہو یا آسمان میں پوشیدہ نہیں بلکہ  
کتاب میں ہے یا درکھو کہ خدا کے  
ادبیا کے لئے نہ کوئی خوف ہے اور نہ  
غم، جو ایمان لائے اور تقویٰ اختیار  
کرتے ہیں، ان کے لئے توبہ یا آخرت  
میں خوشخبری ہے، ماضی بائیں  
اٹھ ہیں۔ یہ بڑی بھاری  
کامیابی ہے۔

قرآن کے شفا، ہدایت، رحمت، فضل اور روحانی رزق پونے  
کا جے کافر در رہے تھے، ذکر کر کے سوال کیا ہے کہ یہ لوگ قیامت  
کو کیا خیال کرتے ہیں؟ قیامت تو خدا کے فضل کا مظاہرہ ہے، جو  
زندگی بخش تازہ کلام نازل کی صورت میں ہوا ہے۔ قیامت میں  
اللہ رسول کی حالت پر اور اس حالت سے متعلقہ نازل شدہ کلام

کی تلاوت اور پیروی پر اور مومنوں کے تمام اعمال پر بنفس نفیس شاہد  
ہوتا ہے، اور اپنی تربیت عالم کی یکم کو کامیاب بنانے کے لئے زمین  
اور آسمانوں کے درہ درہ پر کڑی نظر رکھتا ہے، اپنے دوستوں یعنی  
مومنوں کی ہر خوف و حزن سے نجات کا متکفل ہوتا ہے، ان کو دنیاوی  
اور آخری کامیابی کی بشارت دیتا ہے، اور کوئی مخالف اس کے کلمہ  
کو پورا ہونے سے روک نہیں سکتا، قیام قیامت یا تازہ کلام کا نزول  
تو خلق اللہ کو اس فوز عظیم پر فائز کرنے کے لئے ہوتا ہے، پھر یہ لوگ  
کس غلط فہمی میں جھنس کر قیامت میں تازہ کلام کی نعمت عظمیٰ کو رد کر  
رہے ہیں؟

ان آیات میں قرآن نے خود یہ سوال اٹھایا ہے کہ لوگ قیامت کو کیا  
سمجھتے ہیں اور واقعہ میں وہ کیا ہے، پھر بتایا ہے کہ وہ خدا کے فضل  
کا مظاہرہ ہے، اس میں خدا مومنوں کی حفاظت کرتا ہے، انہیں اپنے  
مقصود میں کامیاب کرتا ہے اور انہیں مخالفوں کے ہاتھوں سے  
نہیں دیتا، بلکہ مخالفوں کو مٹا دیتا ہے، جیسے یہاں فرمایا ہے کہ خدا  
رسول اور مومنوں کے حالات کا خود شاہد رہتا ہے، وہی حضرت موسیٰ کو  
فرمایا کہ انا معک، بلکہ میں تجھے نظر رکھوں گا، کہ تجھے کوئی مٹانے نہ پائے، پس قیامت خدا  
کے ہاتھ کا نام ہے جو ہر چیز کے ذریعہ ہوتا ہے، گویا خدا اپنے خلیفہ کے ذریعے قیام فرماتا یا  
کھڑا ہوتا ہے، اور لوگوں کو حق پر قائم ہونے کے لئے بلاتا ہے جو حق پر قائم ہو جاتے ہیں،  
ان کی حفاظت کرتا ہے اور جو نہیں ہوتے انہیں مٹا دیتا ہے اور حق پر قائم ہونے والوں کو  
ان کا جانشین بنا دیتا ہے یہ قیامت کے وہ معنی ہیں جو آیات خدا کو میں قرآن نے خود بتائے ہیں یہاں  
نظام مسمیٰ کی فنا اور زمینی قبروں سے مردہ برآمد ہونے کا کوئی ذکر نہیں البتہ ظاہر حق حامی الحق  
کی کامیابی اور دشمنان حق کی ناکامی کا ذکر ہے۔

## غلط فہمی کی وجہ

اس مقام پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب قیام

نہلور پیغمبر کا نام ہے تو لوگوں کو کیوں نہ غلط فہمی

ہوتی کہ ظہور پیغمبر کو قیامت بچنے کی بجائے فنائے عالم کے بعد قیامت کا

انتظار رکھنے لگے، اس کی وجہ ہمیں یہ ہے۔

(۱) اس میں کچھ شک نہیں کہ قیامت کے معنی قیام حق ہیں، اور اس میں

بھی کوئی شک نہیں کہ ہر پیغمبر کے ذریعہ حق قائم ہوتا رہا ہے، لیکن ہر پیغمبر کے

ذریعہ قیام حق صرف ایک حصہ نسل انسانی میں ہوتا رہا ہے، اگرچہ ہر پیغمبر

کو نہ ماننے والے بھی اسکی تعلیم سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں اور پورے

عالم کی عموماً ترقی ہوتی رہی ہے تاہم ہر پیغمبر کے ماتحت پر قیام حق کا جو

کام ہوتا رہا وہ ایک حصہ نسل انسانی تک محدود تھا، اور پیغمبر کے بعد

لہذا زمانہ گزرنے پر وہ حصہ بھی جس میں پیغمبر حق کو قائم کر جاتا رہا

گر جاتا رہا، پس دنیا بھر میں اور ہمیشہ کے لئے قیام حق کا کام جو مقصود

ہے ابھی سہنا باقی ہے، مابہ کام پیغمبروں کی تدریجی تربیت کے نتیجے

میں آخر پر ہونا مقدر تھا، اور سائے پیغمبر اس سنہری زمانہ کی خبر

دیتے رہے ہیں، سبھی میں دنیا بھر میں حق قائم ہو جائے گا، گویا کام

جو پیغمبروں کے زمانہ میں سہا وہ ان کی منزل مقصود کی طرف ایک ایک

قدم تھا، اور بالآخر عالم بھر میں قائم ہونے والے حق کا ہی جزو ہی ظہور

تھا، پس پیغمبروں کے ظہور پر جو قومی قیامتیں قائم ہوتی رہیں وہ قیامت

کا منورہ اور اس کی گواہ تھیں، اور پوری قیامت جس میں عالم بھر میں

ہمیشہ کے لئے قیام حق ہونا تھا آئندہ آنے والی فحی، سو لوگ قیامت

کا چو آئندہ انتظار رکھنے رہے ہیں اس میں وہ غلطی پر نہیں، ہاں غلط

ہوتی کہ ظہور پیغمبر کو قیامت بچنے کی بجائے فنائے عالم کے بعد قیامت کا

انتظار رکھنے لگے، اس کی وجہ ہمیں یہ ہے۔

(۱) اس میں کچھ شک نہیں کہ قیامت کے معنی قیام حق ہیں، اور اس میں

بھی کوئی شک نہیں کہ ہر پیغمبر کے ذریعہ حق قائم ہوتا رہا ہے، لیکن ہر پیغمبر کے

ذریعہ قیام حق صرف ایک حصہ نسل انسانی میں ہوتا رہا ہے، اگرچہ ہر پیغمبر

کو نہ ماننے والے بھی اسکی تعلیم سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں اور پورے

عالم کی عموماً ترقی ہوتی رہی ہے تاہم ہر پیغمبر کے ماتحت پر قیام حق کا جو

کام ہوتا رہا وہ ایک حصہ نسل انسانی تک محدود تھا، اور پیغمبر کے بعد

لہذا زمانہ گزرنے پر وہ حصہ بھی جس میں پیغمبر حق کو قائم کر جاتا رہا

گر جاتا رہا، پس دنیا بھر میں اور ہمیشہ کے لئے قیام حق کا کام جو مقصود

ہے ابھی سہنا باقی ہے، مابہ کام پیغمبروں کی تدریجی تربیت کے نتیجے

میں آخر پر ہونا مقدر تھا، اور سائے پیغمبر اس سنہری زمانہ کی خبر

دیتے رہے ہیں، سبھی میں دنیا بھر میں حق قائم ہو جائے گا، گویا کام

جو پیغمبروں کے زمانہ میں سہا وہ ان کی منزل مقصود کی طرف ایک ایک

قدم تھا، اور بالآخر عالم بھر میں قائم ہونے والے حق کا ہی جزو ہی ظہور

تھا، پس پیغمبروں کے ظہور پر جو قومی قیامتیں قائم ہوتی رہیں وہ قیامت

کا منورہ اور اس کی گواہ تھیں، اور پوری قیامت جس میں عالم بھر میں

ہمیشہ کے لئے قیام حق ہونا تھا آئندہ آنے والی فحی، سو لوگ قیامت

کا چو آئندہ انتظار رکھنے رہے ہیں اس میں وہ غلطی پر نہیں، ہاں غلط

یہ ہے جو قیامت منظرہ کی نوعیت کو بدل ڈالتے ہیں اپنی اُسے قیامت کے ان نمونوں سے جو پیغمبروں کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے رہے، بالکل نرالی چیز مانتے ہیں، مثلاً منورہ کی قیامتوں میں تو عالم کے فنا ہونے اور نیا عالم بننا ہونے سے انقلاب مراد لیتے ہیں، جس سے بدی کا نظام تباہ ہو کر نئی کا نظام قائم ہوتا رہا۔ اور مردوں کے زندہ ہونے سے باطل پرستوں کا نور ایمان اور سچائی کی روح سے زندہ ہونا مراد لیتے ہیں، لیکن قیامت میں جس کے وہ منتظر ہیں فنا کے عالم سے نظام شمسی کی فنا مراد لیتے ہیں۔ اور مردوں کے زندہ ہونے سے قبروں سے جمادِ عفری کے ساتھ مردوں کا نکل کھڑا ہونا مراد لیتے ہیں۔ اگر قیامت کے نمونوں اور قیامت میں واقعی نوعیت کا اختلاف ہے، تو نہ وہ قیامت کے نمونے ہیں نہ اُس کے گواہ اور ثبوت، اور جس کی کوئی شہادت اور ثبوت پیش نہیں کیا جاسکتا، اس کو ماننے کا مطالبہ تکلیف مالا یطاق ہے۔

(۲) دوسری وجہ غلط فہمی کی یہ ہے کہ قرآن میں ایسے ذکرِ کبریات ہیں، تاکہ دنیا قیامت کے روز مومنوں کو نیکہ بدلہ دے گا، اور کافروں کو سزا دے گا، لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو قیامت کے روز سے پہلے مر چکے ہیں گے اگر زندہ نہ کیے جائیں گے تو ہمیں جزا و سزا کیڑے مارے گی؟ سو واضح رہے کہ ایسے دعوے دو وعدوں پر مشتمل ہیں، (۱) جہاں نسا وعدہ کا تعلق زمانہ متعلقہ سے ہوتا ہے وعدہ اسی زمانہ میں پورا کر دیا جاتا ہے۔ یعنی مومن جو حق کے حامی ہوتے ہیں قیامت جزا سے کامیاب ہو جاتے ہیں اور دشمنانِ حق ناکامی اور زلزلت کے جہنم میں داخل ہو جاتے ہیں مومن دنیا سے جاتا ہوا اپنی سچائی اور اطمینان کی جنتِ ربانہ سے



(۱۳) وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ..... خَلَّى إِذَا هَلَكَ  
 قَلَمٌ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا (مومن ۸۴)  
 (۱۴) دُنْيَا وَآٰتِنَا مَا وَعَدْنَا عَلَىٰ سِرِّ سَلَكِ - (آل عمران ۲۰۵)  
 پہلی آیت میں بنی اسرائیل کو جو آنحضرت کے سامنے تھے، مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ تم نے پچھڑے کو اپنا معبود بنالیا، حالانکہ جنہوں نے پچھڑے کو معبود بنالیا تھا، وہ حضرت موسیٰ کے زمانہ کے لوگ تھے، جو انیس سو سال پہلے ہو گزرے تھے، اور آنحضرت کے وقت ان میں سے کوئی باقی نہ تھا، دوسری آیت میں ان کے اس قول کا ذکر کر کے کہ ہم رسول کو توبہ مانیں گے، جب وہ سوختی قربانی کا نشان لائے۔ فرمایا ہے کہ تمہارے پاس وہ رسول بھی آئے جو سوختی قربانی کا نشان اپنے ساتھ رکھتے تھے، انیس تم نے کیوں قتل کیا؟ حالانکہ آنحضرت کے زمانہ کے یہودیوں کے پاس کوئی رسول سوختی قربانی کا نشان لے کر نہ آیا تھا، آیت سوم میں حضرت موسیٰ کے عہد کے ایک شخص کا ذکر ہے جو مصریوں کو کہتا ہے کہ جب حضرت یوسف فوت ہوا تو تم نے کہا، اب ان کے بعد ہرگز خدا کوئی رسول مبعوث نہیں کرے گا، حالانکہ حضرت یوسف کے بعد جن لوگوں نے یہ بات کہی، ان میں سے حضرت موسیٰ کے زمانہ میں کوئی باقی نہ تھا، چوتھی آیت میں مسلمانوں کا زبان سے کہنا آیا ہے کہ اے رب ہمیں وہ عطا کر جس کا وعدہ تو نے اپنے رسولوں کے ذریعہ ہمارے ساتھ کیا تھا، حالانکہ سابقہ رسولوں کے وقت میں نہ وہ لوگ موجود تھے، نہ ان رسولوں نے ان سے کوئی وعدہ کیا تھا۔  
 چونکہ سچائی ہمیشہ ایک ہے، اس کے دلائل اور علامات ایک ہیں:

اس سے متاثر ہونے والا، بیعت کر بھی ایک میں نشان کا مقصد سچائی کو  
 واضح کرنا سوتا ہے، سو یہ کام ہر زمانہ کا، یہ نمبر کا بل، خود پر کر دینا ہے  
 اگرچہ مشک ایک زمانہ میں ایک اعتراف کریں، اور دوسرے میں دوسرا  
 ان کے اعترافوں کی نوعیت و ماحولیت ہمیشہ ایک ہوتا ہے، ان کی  
 طبیعت کی بھی اس کی اور ہشت دھڑکی ایک ہوتی ہے، اس کا رت مومن جو  
 ایمان لاتے ہیں، ان کا نہایت ان کا نقطہ نظر اور ان میں نہایت بڑی  
 کا صرح ایک ہوتی ہے، اس لئے خدا تمام زمانوں کے مومنوں کو یہ قیامت  
 دیتا ہے، اور تمام زمانوں کے شکر کو ایک،

قیامت کبریٰ کے متعلق قرآن کا اپنا بیان آگے آگے بیان امرت  
 یہ تہا مقصود غفا کہ غلط فہمی کا دھبہ کیا ہے، مسلمانوں کے لئے رسول  
 انکار کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہیں قیامت کے معنی سمجھنے میں غلطی ہو  
 ہے، تب سب سکتے ہیں کہ اسلام تا قیامت رہے گا، تو چونکہ وہ قیامت کے  
 معنی غلطی عالم کرتے ہیں، اس لئے دنیا میں رسول کے آگے انکار کر دیتے  
 ہیں، حالانکہ قیامت کے معنی رسول کا ظہور ہیں، اگر قیامت کے معنی یہ ہو  
 جائیں، تو ساری بحث کا فائدہ ہو جائے گا، یہ قیامت کے آگے  
 کے تو مسلمان قائل ہیں، جس قیامت کے وہ منتظر ہیں، واقعہ میں وہ  
 آئندہ رسول کا ظہور ہے۔





# مسلمانوں کا تنزل

سلسلہ رسالت کی غرض اور اس کا عالمگیر ہونا رسولوں کی بعثت کا عام قانون ہر امت کی مبعود مقرر ہونا اور اس کے خاتمہ پر رسول کا آنا، اس کے اخلاقیات کا فیصلہ کرنا، اس پر موت وارد کرنا، مردوں کو زندہ کر کے نئی قوم پیدا کرنا اور اسے مردہ قوم کا جانشین بنانا ہر زمانہ میں بقدر ضرورت کلام الہی کا نازل ہونا اور ہر زمانہ کے لئے جداگانہ کتاب ہونا، رسولوں کے سلسلہ کو بن بکھنے کی انتہائی مذمت اور قیامت کے لئے ہم قرآن سے دیکھ چکے ہیں، اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا قرآن شریف نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے کہ مسلمان قوم کا عدہ کلیتہ سے مستثنیٰ ہے، نہ یہ بگڑے گی، نہ اس کی کوئی مبعود مقرر ہے، آئندہ کے لئے سنت اللہ بدل گئی ہے، جہاں تک میں معلوم کر سکا ہوں مسلمان قوم کے قاعدہ کلیتہ سے مستثنیٰ ہونے اور سنت اللہ کے بدلنے کا کوئی ذکر قرآن میں نہیں، بخلاف اس کے مسلمانوں کے بگڑ جانے اور درحقیقت قوم کے لئے جگہ خالی کر دینے کا ذکر کئی مقامات پر ہے، جن میں سے بعض پیش کئے جاتے ہیں۔

انفی لکم حدیث میں تھا ہے  
ذہیر ویشیلو حدیث کی طرف سے

مسلمانوں کی اجل مسمیٰ

وَاِنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ  
تَوَلَّوْا اِلَيْهِ لِيَجْتَعِبَكُمْ  
مُنَازِحًا حَتَّىٰ اِلَىٰ اٰجُلِ  
مُسْمٰی -

(مور - ۱۸)

فرمانے والا اور بشارت دینے والا  
ہوں، اپنے رب سے بخشش مانگو  
اور اس کی طرف رجوع کرو، وہ  
تم کو ایک مقررہ ميعاد تک اسچھا  
قائدہ پہنچاتا رہے گا۔

اس آیت میں رسول اللہ کے مخاطبوں سے وعدہ کیلئے، کہ اگر  
وہ خدا کی طرف رجوع کریں، تو خدا انہیں ایک مقررہ ميعاد تک متاع  
حسنہ سے مشفق فرمائے گا، ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے استغفرات کے  
پیغام کو لبیک کہا وہ مسلمان قوم ہے، پس یہاں مسلمان قوم کی اہل  
مستی کا ذکر ہے۔ یہ ميعاد کتنی ہے؟ اس کا ذکر آگے آئے گا،  
مسلمانوں کا باہمی تفرقہ اور کلا تکونوا کا لڈ بین تفرقہ  
واختلفوا من بعد ما جئوہم

ان لوگوں کا طرح نہ ہونا چھوڑنے

بینات آجائے کے بعد اختلاف اور تفرقہ  
کیا، اور انہیں عذاب عظیم پہنچا پڑا جس  
دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، اور کچھ  
سیاہ سیاہ روڑوں کو کہا جائے گا، کہ  
کیا ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے؟  
اپنے کفر کے ثبوت میں عذاب چکدے۔

اللہ سے جو تم نے عہد کیا ہے اسے پورا  
کرو، اور تمہیں کو پکارنے کے بعد

البینات واولئک لہم عذاب  
عظیم، یوم تمیض وجوہ  
ونسود وجوہ خاما الذین  
اسرودت وجوہہم کفرتم  
بعد ایما نکم فذوقوا العذاب  
بما کتمت کفرون۔

(آل عمران - ۱۱)

(۲) وادفوا جہد اللہ اذا عاہد  
وکلفتموا الایمان بعد توکیدھا

وقد جمعت الله عليكم كفيلا -  
 ان الله يعلم ما تفعلون ،  
 فلا تكونوا سكانا لفقمت  
 فز لها من بعد قوة انكاثا  
 تتخذون ايماءكم دخلا  
 بينكم ان تكون امة هي  
 ارجى من امة انما يبلوكم  
 الله به وليبين لكم يوم  
 القيمة اكلتم فيم تختلفون  
 ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة  
 ولكن يضل من يشاء و  
 يهدي من يشاء وتسلن  
 عما كنتم تعملون ، ولا تتخذوا  
 ايماءكم دخلا بينكم فتزول  
 قدم بعد ثبوتها وتذوقوا  
 السوء بما صددتم عن  
 سبيل الله ولكم عذاب  
 عظيم -

(سبحن رکون ۱۳)

نہ توڑنا جب کہ تم نے اللہ کو اپنا  
 کھیل بنایا ہے۔ خدا جانتا ہے جو  
 تم کرتے ہو، اور اس کی طرح نہ ہوتا  
 جس نے اپنے سوت کو مضبوط کاتے  
 کے بعد توڑ ڈالا، تم اپنی قسموں کو  
 باہمی فساد کی وجہ بناتے ہو، تاکہ  
 ایک جماعت دوسری سے بٹھ جائے  
 خدا اس سے تم کو آزماتا ہے اور  
 وہ بیان کرے گا اقامت کے دن  
 ان امور کو جن میں تم اختلاف کرتے  
 ہو، اگر خدا چاہے تو تم کو ایک  
 ہی جماعت بنائے۔ لیکن وہ جسے  
 چاہتا ہے، گمراہ کرتا ہے اور جسے  
 چاہتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ اور  
 ضرور تم سے تمہارے کئے کے بارہ  
 میں جواب طلبی کی جائے گی اور اپنی قسموں  
 کو باہمی بگاڑ کی وجہ مت بناؤ، انہا اسی  
 سے کہ تمہارا پاؤں مضبوط ہونے کے  
 بعد لغزش کھائے۔ اور تم کو خدا  
 کے راستے سے روکنے کے باعث دھکے اور دردناک عذاب میں مبتلا

ہونا پڑے۔

پہلی آیت میں مسلمانوں کو مشتبہ کیا ہے، کہ پہلی قوموں کی طرح تفرقہ کر کے عذابِ عظیم کا شکار ہونے سے بچنا، ایک وقت آنے والا ہے، کہ تم میں سے بعض کے چہرے روشن ہوں گے اور بعض کے سیاہ، جو سیاہ رو ہوں گے، انہیں کہا جائے گا کہ پہلے تو تم ایمان لائے تھے، اب انکار کرتے ہو؟ سو اپنے کفر کی وجہ سے عذاب چکھو۔

سورۃ نحل کی آیات میں پھر مسلمانوں کو عہد پورا کرنے کا تاکید دی گئی ہے اور بتایا ہے کہ عہد توڑنے کی مثال ایسی ہے، جیسے ایک عورت نے اپنا محنت سے کانا ہوا سوت ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یہ بھی بتا دیا ہے کہ مسلمان اپنا سوت اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے کہ خود ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کئی فرقے بن جائیں گے، ہر ٹکڑا خود غرض ہو گا، اور اپنی بڑائی چاہے گا، عہد و پیمان کو نبھانے کا کوئی خیال نہ ہو گا، اس سے باہمی فساد و روٹھا ہوں گے، اور اس طرح مسلمان عروج کو پہنچ کر پھر گویا جہنم کے دروازے کی راہ سے لوگوں کو رہنے کی پاداش میں عذابِ عظیم میں مبتلا ہو جائیں گے جناب مولانا مولوی محمد علی صاحب اپنی تفسیر "بیان القرآن" میں ان آیات کے تحت لکھتے ہیں، "صاف بتاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا ذکر ہے کہ ان کا قدم جہنم پر پھر باہمی فسادات سے پھسل جاتے گا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کیا آج اسی حکم کا خلاف ورزی کی سزا تو ہم پر نہیں؟"

وَذَكِّرْ لَهُمُ اللَّهُ عِلْمَهُ وَحِشَاتِهِ  
اللّٰهُ يَدْعُوَكُمْ بِهِ اِنْ قُلْتُمْ سَمْعًا  
وَاطْعَنَّا مَا تَقُولُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ اَعْلَمُ  
اِنَّكَ نَمِتَ كَرَجُو اس نے تم پر کہا،

مسلمانوں سے بنی اسرائیل  
کا سا سلوک

ذات الصدور

يا ايها الذين آمنوا كونوا  
قوامين لله شهداء <sup>للفسط</sup> عبادا  
..... ان الله

خبير بما تعملون .....  
ولقد اخذ الله ميثاق  
بنبي اسراييل

فما نقضهم ميثاقهم لعناهم  
..... ومن الذين

قالوا اتانا ايضا لرى اخذنا  
ميثاقهم فنسوا خطا جما

ذكرهم به فاغرينا  
بينهم العداوة والبنفاء

الى يوم القيمة  
(ما لکذا ج ۲)

اور اس عہد کو جو اس نے تم سے لیا  
یاد رکھنا، جب تم نے کہا کہ ہم نے سن  
لیا اور اطاعت قبول کی، خدا سے  
ٹوڑتے رہنا، اللہ دلی کی باتوں کو جاننا  
ہے، اے مومنو! اللہ کے لئے عدل و  
انصاف کو قائم رکھنا .....

بے شک اللہ تمہارے کئے سے خبردار ہے ...  
... خدا نے بنی اسرائیل سے عہد لیا،

... پھر یوحنا ان کی عہد شکنی کے ان کو  
راشہ درگاہ کر دیا ... اور فرعونوں

سے ہم نے عہد لیا، وہ اس کا فرضی  
حصہ جس کے یاد رکھنے کی ان کو تاکید کی

گئی تھی قبول کئے، تو ہم نے ان کے درمیان  
قیامت تک بعض عداوت ڈال دی۔

ان آیات میں مسلمانوں کو تاکید کی گئی تھی کہ تم نے جو فرما نہو ادائی کا عہد  
خدا سے باندھا ہے، اُسے اچھی طرح یاد رکھنا، خدا تمہارے عمل کی نگرانی  
کرتا رہے گا، کہ تم عہد کو نبھاتے ہو کہ نہیں اور یہ بھی یاد رکھنا کہ ایسا ہی عہد  
ہم نے بنی اسرائیل سے لیا تھا، جب انہوں نے اُسے توڑ دیا تو خدا نے ان کو راشہ  
درگاہ کر دیا اور ایسا ہی عہد نصاریٰ سے لیا تھا، جب وہ اُسے بھول گئے، تو  
ان کے درمیان باہمی عداوت رونما ہو گئی، جس سے وہ اس وقت تک بچتا  
نہیں پاسکتے، جب تک وہ بہتر وقت پر ایمان لا کر حق پر قائم نہ ہوں،

بنی اسرائیل اور نصاریٰ کے عہد توڑنے اور ان کی سزا کے ذکر سے مدعا  
مسلمانوں کو سمجھانا ہے کہ اگر انہوں نے عہد توڑا، تو ان کے ساتھ کبھی دہی  
سلوک کیا جائے گا، جو ان سے پہلی قوموں کے ساتھ کیا گیا۔

حضرت موسیٰ اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کا ذکر قرآن میں بار بار آیا ہے  
اس ذکر میں اگر ایک طرف مسلمانوں کو بتایا ہے کہ وہ ان راہوں سے بچیں،  
جن پر بنی اسرائیل چل کر برا ہوئے، تو دوسری طرف مسلمانوں کی تاریخ بنی  
اس میں آجاتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ نے صاف طور پر فرمایا۔

لَتَتَّبِعَن سُنَنُ مَنْ قَبْلَكُمْ شَبْرًا لَبِشٍ وَذِرْ أَعْمَالُ  
بَنِي إِسْرَءِيلَ حَتَّى تَوَدَّ خُلُوفًا حِجْرٍ ضَبْعَ تَبِعْتُمْ هُمْ قَبْلُ  
يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالُ فَمَنْ تَتَّبِعُ

علیہ (مشکوٰۃ - باب تغییر الناس)

یعنی تم فرزد اپنے سے پہلے لوگوں کے قدم بقدم چدے، یہاں تک اگر وہ  
سوسمار کے بل میں داخل ہوئے ہوں گے، تو تم بھی داخل ہو جاؤ گے صحابہؓ  
نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا پہلے لوگوں سے آپ کی مراد یہود و نصاریٰ  
ہیں؟ فرمایا اور کون؟

(۱) وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ  
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَتَّخِذَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ  
كَأْسَاقِ الْعِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ قَبْلِهِمْ

مسلمانوں سے خلافت  
کا بچھینا جانا

اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں سے جو ایمان لائیں  
اور نیک عمل کریں وعدہ کیا ہے کہ انہیں  
زمین میں جائزین بنائے گا، جیسے کہ ان

اہم دینوں میں اللہ تعالیٰ اس تفضیل ہم  
و اہل بیتہم من بعدہم  
امنا بعدہم فی الیشیرون

جی شینا و من کفر بعد ذلک  
فا اولئک هم الفاسقون  
(نور - ج ۶)

سے پہلے لوگوں کو مبنات رہا ہے اور ان  
دین کو مکنت بخشے گا، جسے اس نے  
ان کے لئے پسند کیا ہے اور ان کی حالت  
خوف کو امن میں بدل دے گا، میری  
عبادت کریں اور میرا شریک کسی کو نہ ٹھہرائیں اور جو اس کے بعد انکار کرے گا  
وہ عہد شکن ہو گا۔

ان آیات میں صاف بتایا ہے کہ مسلمان قوم کی ایسے ہی خلافت اور غی  
جائے گی، جیسے ان سے پہلی قوموں کو دی گئی، یعنی جب مسلمان قوم ٹکڑے  
گی اور خلافت کی اہل نہ رہے گی، تو یہ مقام ان سے چھین لیا جائے گا،  
جیسے پہلی قوموں سے چھینا گیا، یہ مرد اشارہ ہی نہیں بلکہ نیت مذکورہ  
کے آخری ٹکڑے میں راحت ہے کہ جب مسلمان قوم انکار کرے گی، تیرہ جزو  
عہدہ کو توڑنے والی ہوگی، اس وقت ان سے خلافت چھین جانے کی ذمہ داری  
حفاظ پر نہیں بلکہ اس قوم پر ہوگی جو عہد شکن ہوگی۔

۲ اور لقد وصینا الذین اوتوا  
الکتاب من قبلکم و ایاکم ان  
اتقوا اللہ فان تکفروا فان  
للہ مافی السموات و ما فی  
الارض ..... ان یشاء  
یذہبکم ایھا الناس و  
یأت باخریین و کان اللہ  
علی ذلک قدیر ۲ - (سج ۱۹)

ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو وصیت  
کی اور تمہیں بھی ہم کہتے ہیں، کہ  
خدا سے ڈرو، اگر تم انکار کر دو گے  
تو زمین و آسمان میں سب کچھ خدا ہی  
کا ہے ..... اسے لوگو!  
وہ اگر چاہے گا تو تم کو بے جا کرے گا۔  
اور اور لوگوں کو تمہارا جانیٹن بنا دے  
اور خدا اس امر پر قادر ہے۔

اس آیت میں مسلمانوں کو متنبہ کیا ہے کہ خدا کی نافرمانی سے بچنا۔ اگر وہ  
 دیکھے گا کہ تمہارا رویہ تسبیح و تحسین نہیں تو تمہاری صفحہ لپیٹ دے گا، اور وہ لوگوں  
 کو تمہارا عیاں نہیں بنا دے گا جیسے کہ وہ سابقہ نافرمانیوں کو مٹا کر دوسروں کو ان کی جگہ لاتا رہا۔  
 سورہ محمد ص ۱۴ میں مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا ہے اِنَّ تَنْزِيْلًا  
 لِّبَيْتِي لَيْسَ بِذِي غَيْرِ كَمْ شَعَلَا يَكُونُوا اَصْحٰلَ الْكَلِمَةِ اِنْ كُنْتُمْ هٰذِهِ سَعَةً  
 پھر روئے تو وہ تم سے اپنی عنایات اور خلافت واپس لے کر دوسری قوم کو  
 دے گا، جو تمہاری طرح خدا کے ساتھ پھرنے والی نہیں بلکہ اس پر ایمان  
 لانے والی ہوگی۔

(اے رسول) تو صرف اسے سننا  
 ہے، جو ہماری آیتوں کو نافرمان ہے، تو  
 وہ مسلمان ہیں! اور جب ان پر  
 قول واقع ہو جائے گا، ہم ان کے  
 لئے زمین میں سے ایک جالوز نکالیں  
 گے جو انہیں گدگد کرے گا کیونکہ  
 لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہ کرتے  
 ہوں گے اور جس دن ہم تمام قوموں  
 سے آیات اللہ کو جھٹلانے والے  
 گردہوں کو اکٹھا کریں گے، پھر وہ روئے  
 ہوئیں گے، یہاں تک کہ جب وہ  
 آئیں گے، خدا ان سے کہے گا، کہ  
 تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا، حالانکہ

اِنَّ تَسْمِعُ الْاٰمَنَ يٰوَسَّوْنَ  
 بَايْتِنَا فَمِنْ مَّسْمُوعٍ - وَاِذَا  
 وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا  
 لَهُمْ ذٰبِقَةً مِّنَ الْاَرْضِ فَكَلِمَةٍ  
 اِنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا  
 لَا يَوْقِنُوْنَ - فَبِئْسَ مَوْجِدُش  
 مِّنْ كُلِّ اُمَّةٍ فَوْجًا مَّعْنٍ  
 يٰكُنْ بَايْتِنَا فَمِنْ يَوْشُوْنَ  
 حَتّٰى اِذَا جَاؤْا قَالُوْا  
 اَلَمْ يَنْتَهِ بَايَتُنَا وَلَمْ يُنْحِطْ  
 بِهَا عَلَمًا اَمْ اِذَا كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ  
 وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوْا  
 فَمِنْ كَذٰبٍ مَّقْنُونٍ - اَلَمْ يَرَوْا



اَنَا جَعَلْنَا الْبَلْعَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ  
 وَالنَّهَارُ مَبْرُورٌ ۝ ۲۰ ۝ فِي  
 ذَٰلِكَ لَا يَأْتِي الْقَوْمَ يَوْمَهُمْ  
 وَيَوْمٌ يَنْفَخُ فِي الصُّورِ فَخُفُّوا  
 مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَرَبَّنَا  
 فِي الْأَرْضِ إِلَّا مِنْ شَاءَ  
 اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ  
 وَتَوَرَّى الْجِبَالُ تَحْتَهُمَا جُمُودٌ  
 دُحِيَ تَحْتُمُرُ السَّحَابُ ۝  
 (نمل رکوع ۱/۶)

تھیں ان پر احاطہ و علیٰ حاصل نہ تھا  
 یہ تم نے کیا کیا؟ اور ان کے ظلم کے  
 سبب ان پر توں واقع ہو جائے  
 گا، پھر وہ بات نہ کریں گے۔ کیا  
 یہ لوگ غور نہیں کرتے، کہ ہم نے رات کو  
 اسے بنایا ہے کہ اس میں آرام کریں اور دن  
 کو روٹن بنایا ہے، اس میں بیٹکان کو کھائے جو  
 ایمان لاتے ہیں نشان ہی درجہ لگیں بجایا گیا  
 تو زمینوں اور آسمانوں کے سب کچھ اٹھیں گے  
 سرائے اس کے جیسے اللہ چاہے گا،  
 (کہ وہ محفوظ رہے) اور سب بے بس

ہو کر اس کے پاس آئیں گے، اور تو دیکھے گا کہ پہاڑ بن کر تو بچے ہوئے سمجھتا ہے  
 بادل کی طرح گندہ جائیں گے۔

ان آیات کی بنا پر یہ مسئلہ ہے کہ جب مسلمان اللہ کی آیات کو نہ مانتے  
 ہیں گئے اور اس باعث سے مستوجب عذاب ہوں گے، تو واقعہً الارض  
 نیچے گئے۔ ان کی ترکتے ہیں کہ ”یہ دابہ آخری زمانے میں لوگوں کے فساد  
 کے وقت نیچے گئے گا، جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو ترک کر دیں گے،  
 اور دین حق کو تبدیل کر دیں گے۔“

اور بیان القرآن میں ہے کہ ”اس آیت کا تعلق مسلمانوں کی حالت  
 بگڑ جانے سے ہے۔“ اس باب میں قضاہی دیکھنا مقصود ہے کہ  
 برائے قرآن شریف مسلمان قوم پر ایسا زلزلہ آئے والا ہے جب وہ

بگڑ جائیں گے، اور خدا کے عتاب کے نیچے آ جائیں گے۔  
 اگر دایہ مذکورہ کی حقیقت کو معلوم کرنا ہو تو سورہٴ سبا کی آیت  
 کی طرف رجوع کریں، جو حضرت سلیمان کی حکومت کے زوال کے بارے میں آئی ہے  
 اور جس کے الفاظ یہ ہیں: - **فَلَمَّا قُضِيَنا عَلَيْهِمُ الْمَوْتُ مَأْجِلُهُمْ عَلٰی عَرْشِهَا**  
**اَلَا دَابَّةٌ اَلَا رِضْ تَاكُلُ مِنْهَا قَتْلًا**، کہ ہم نے سلیمان پر موت وارد  
 کرنے کا فیصلہ کیا، تو اس کا وقوع ایک زمینی جانور کے ہاتھوں ہوا  
 جو حضرت سلیمان کے عصا کو گھن کے کڑے کی طرح کھا گیا۔ "مَنْسَاةٌ" سوئے  
 کو کہتے ہیں، جس سے چرواہا جانوروں کو قابو میں رکھتا ہے، یہاں  
 سوئے سے مراد طاقت حکومت ہے، جس سے رعایا کو قابو میں رکھا جاتا  
 ہے، سورہٴ سبا والی آیت اور آیت زیر بحث متوازی ہیں، جیسے کہ  
 ذیل کے مقابلے سے عیاں ہو گا :-

آیت زیر بحث	آیت سیرہ سبا
<b>وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ</b> <b>أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ</b> <b>تَكَلِّمُهُمْ</b>	<b>فَلَمَّا قُضِيَنا عَلَيْهِمُ الْمَوْتُ</b> <b>مَأْجِلُهُمْ عَلٰی عَرْشِهَا</b> <b>تَاكُلُ مِنْهَا قَتْلًا</b>

قدر ایک چیز کے خدا کے حکم میں ہونے کو کہتے ہیں، اور قضا اس کے نفاذ  
 یا وقوع کو تکلمہم کے معنی ہیں تنجیہ جسم، جرح زخم کو بھی کہتے ہیں، اور  
 جرح اختتامی ہے، اور جرح تنقیدی گفتگو کو بھی کہتے ہیں پہلے فرقے میں  
**وَإِذَا قُضِيَنا عَلَيْهِمُ الْمَوْتُ** اور **وَإِذَا وَقَعَ قَتْلُهُمْ** کے مقابل ہے

قول جس سے مراد عذاب یا ہلاکت ہے، موت کے مقابلہ پر ہے۔  
 دوسرے ٹکڑے میں دونوں جگہ دالبتہ الارض کا ذکر ہے، افرق یہ ہے، کہ  
 سورہ سبأ والی آیت میں دالبتہ الارض کہا ہے، جس کے معنی ہیں زمین کا ایک جانور  
 اور آیت زبر بحث میں دالبتہ من الارض کہا ہے، جس کے معنی ہیں زمین سے  
 پیدا ہونے والا جانور، یعنی سورہ سبأ والی آیت میں دالبتہ الارض کا ایک فرد ہے اور  
 آیت زبر بحث میں اسم جنس، جس میں اس جنس کے سارے جانور شامل ہیں  
 تیسرے ٹکڑے میں تکلم یعنی بھینچہم ہے، جو تامل مناسۃ کے مقابل ہے۔  
 تکلم کا لفظ لانے میں یہ سخت ہے، کہ ایک طرف دابہ مذکور کے امتلاؤں  
 میں سے ہونے پر دلالت کرے، کیونکہ کلام انسان کا خاصہ ہے، اور دوسری  
 طرف اس بات پر کہ دابہ مسلمانوں کو گھائل کر دے گا،

غرض جس طرح حضرت سلیمان کی سلطنت و حشمت از کے ناخلف جانشین کے  
 ہاتھوں سے اس کی پستی و عظمت کی وجہ سے ذمینی جانور کہا گیا ہے، برباد ہوئی  
 اسی طرح مسلمانوں کی قوت و حشمت ناخلف جانشینوں کے ہاتھوں برباد ہوگی،  
 جن میں تمام خلافت کو چاک کرنے والے حکمران بھی شامل ہیں اور علماء سنیہ  
 بھی، وہ تازہ نازل شدہ آیات کا تو کھلم کھلا انکار کرتے ہوں گے،  
 اور ان کی زبان حال یہاں ہی ہوگی کہ سابقہ نازل شدہ قرآنی آیات پر بھی  
 ان کو کوئی یقین باقی نہیں رہا، وہ تفرقہ و مناکہ کے تیرے مسلمانوں کی قومی  
 زندگی کو زخم کاری لگا کر ناکارہ اور ناقابل رفتار کر دیں گے، اگلی آیت میں  
 بتایا ہے کہ جس زمانے میں مسلمان انکار آیات اللہ کی وجہ سے فیہ عذاب  
 ہیں گے، باقی قوموں کے مجرموں کو بھی جہنم نے آیات منکرہ کو چھٹکا یا  
 ہوسکا، اٹھایا، جاتے گا، اور باز پرس کے لئے رد کا جائے گا، ان سے جواب

طلب ہوگا کہ آیات اللہ پر غور کرے اور ان کو نہ تک پہنچنے کے بغیر غور کرے اور  
 طور پر تم نے اپنی سیوں بھٹکایا ۹ وہ لاجواب ہو جائیں گے، اور ان پر ضرر و  
 لگ جائے گی، ان سے کہا جائے گا، کہ رات آرام دسکون کے لئے ہے نہ کہ نیند و  
 مناد کے لئے، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے تھے، کہ ظلم و ستم کی سیاہ رات جو تمہارے  
 نیند و مناد سے دنیا پر چھا گئی، ہمیشہ رہے گی، اور اس کو ختم کرنے کا  
 کوئی اقدام نہ کیا جائے گا، ۱۰ اس وقت بھلی بچا یا جائے گا، اور چھوٹے  
 بڑے سب کچھ اسٹ میں مبتلا ہو جائیں گے، سولے ان کے جنہیں خدا  
 محفوظ رکھے گا، اس وقت تمام سرکشیاں ختم ہو جائیں گی، اور سب بے بسی  
 ہو کر فرمانبرداری اختیار کریں گے، اس وقت لے محافل تو دیکھ لے گا، کہ  
 سچائی کے راستے میں جو مشکلات کے پہاڑ تھے اور جنہیں تو خیال کرتا تھا،  
 کہ کبھی پہنچنے والے نہیں، بادل کے گزرنے کی طرح گزر جائیں گے، اور مطلع  
 صاف ہو جائے گا، بادل جب انسان میں اور آفتاب میں حاکی ہو جاتا ہے  
 تو انسان نہ آفتاب کو دیکھ سکتا ہے اور نہ اس کی روشنی اور حرارت سے  
 فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ پیغمبر آفتاب صداقت پر تپتا ہے اور دنیا کے ہوا و ہوا  
 اور بدکاریوں کے بادل دنیا میں اور اس میں حاکی ہو جاتے ہیں، اللہ کے بادل  
 میں آنے کے ہی معنی ہیں۔ جیسے کہ فرمایا۔ **هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا آلَ بَابِلَہِمْ**  
**اللَّهُ فِي ظُلُلٍ مِّنَ الْغَمَامِ ۝ (بقرة ۲۵)**

سورہ مومنون میں ہے:- **وَأَنزَلْنَا**  
**سُورَ السَّمَاءِ مَاءً فَتَجَارَتْ سُدُورًا**  
**فِي الْأَرْضِ ذُلُفًا عَلَىٰ نَضْرِبٍ مِّنَ الْأَمْطَارِ ۝**  
**لَقَادَرُونَ** کہ ہم بادل سے بھر

قرآن کا اٹھا یا جانا اور  
 اسلام کا باقی نہ رہنا

مزدت پانی اُتارتے ہیں اور اُسے زمین پر ٹھراتے ہیں اور ہم اُسے اُٹھا لے جانے پر اختیار رکھتے ہیں، قرآن شریف میں وحی الہی کو بار بار بارش سے تشبیہ دی ہے، یہاں بھی یہی مراد ہے کہ ہم نے جو روحانی بارش قرآن کی شکل میں برساتی ہے، جب چاہیں گے، اسے اٹھا لے جائیں گے، چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں اس مضمون کو بالکل صاف کر دیا ہے۔  
 وَلَقَدْ مَنَّا لِمُؤْمِنِيكَ بِالذِّكْرِ إِذْ جِئْنَا بِالْبَيِّنَاتِ لَنُثَبِّتَنَّكَ  
 بِهِ عَلَيْكَ وَكَيْلًا۔ کہ جب ہم چاہیں گے قرآن کو جو ہم نے تیری طرف وحی کیا ہے اُٹھا لے جائیں گے، اور اس وقت تو یقینی تیرا قوم کوئی سختیلا نہ پائے گی، جو ہمیں اُسے اُٹھا لے جانے سے روک سکے۔  
 جب قرآن نازل ہوا، اور خدا نے اُسے زمین پر قائم کرنے کا ارادہ فرمایا، تو مخالفوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ یہ جڑ پکڑنے اور رائج ہونے نہ پائے، لیکن خدا کے سامنے کچھ پیش نہ کئی۔ وہ خود تباہ ہو گئے اور قرآن قائم ہو گیا،

اسی طرح جب خدا اپنی مصلحت سے نیا پروگرام دینا چاہے گا، قرآن لوگوں کے علم و عمل سے نکل جائے گا، اور مسلمان اس کے شرائط اور احکام کو دوبارہ رائج نہ کر سکیں گے، اس وقت مسلمان جو قرآن کو خود چھوڑ چکے ہوں گے، نفویٰ ضد کے طور پر کہنے کو کہیں گے کہ شریعت اسلام کے جملہ احکام بھی یہ کہیں ان کا اپنا عمل ان کے دعوے کو جھٹلاتا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت حال کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا ہے :-

لَا يَنْتَهِیْ عَنْ الْفَظَائِلِ وَلَا يَسْتَدِرُّهَا إِلَّا سَمْعًا وَلَا مِنْ الْقُرْآنِ

۱۴۳  
 کہ رسولؐ سے سوائے نام کے اور قرآن سے سوائے اس کے حدیث  
 کچھ باقی نہ رہ جائے گا۔ جائے غور ہے کہ رسول اللہؐ تو فرماتے ہیں کہ اسلام  
 اور قرآن دونوں نے ایک وقت تک رہنا ہے، اس کے پیچھے نہ اسلام  
 باقی رہے گا، نہ قرآن اور مسلمان یہ دعویٰ کریں کہ جب تک قرآن کرہ ارض  
 قائم ہے اسلام اور قرآن باقی رہیں گے۔  
 ہیں تفادیت راہ از کجا است تا بہ کجا

سورۃ اعلیٰ میں ہے یہ مستحق عذاب فلا تلتقی الا ما شاء اللہ  
 کہ اسے رسولؐ ہم تمہیں قرآن پڑھائیں گے، سو تو اسے نہ بھولے گا، اگر  
 اس میں سے جو کچھ اور جب اللہ چاہے گا تو بھول جائے گا، میں مٹا  
 نسخ من ایۃ از منہا کے تحت بتایا ہے کہ سابقہ کتاب کی  
 نبیادی تعلیم کی کتاب میں منتقل ہو جاتی ہے، اور اس کا وہ حصہ جو  
 وحی تھا فراموش کر دیا جاتا ہے، سورہ اعلیٰ کی آیت کا منشا یہ ہے  
 کہ اسے رسولؐ تو قرآن کو نہ بھولے گا، ہاں خدا نے منہا کے تحت اس  
 کا جو حصہ جب چاہے گا فراموش کر دے گا، یعنی اُمّہ زمانے میں اس کا  
 ایک حصہ مسلمانوں کے عمل سے نکل جائے گا، اور دوبارہ راجع نہ ہو سکے  
 گا، بعض علماء نے کافی غور کر کے بغیر کچھ دیا ہے کہ الا ما شاء اللہ  
 سے قرآن کے علاوہ دوسری باتیں مراد ہیں، جن میں سے کوئی آنحضرتؐ  
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیے بغیر ہیٹھ بھول بھی جایا کرتے  
 تھے، حالانکہ الا ما شاء اللہ مستثنیٰ ہے، مستثنیٰ ہے، اور کا  
 تفسلی جس کا مفعول قرآن محذوف ہے، مستثنیٰ منہ ہے۔ پس ما شاء اللہ  
 قرآن کے بھولنے کے متعلق ہوتا ہو سکتا ہے نہ کہ قرآن کے سوا دوسری

باتوں کو بھونکنے کے شوق، عداوت انہیں یہ بات کہ آنحضرت بتھقائے بشریت کوئی بات کبھی بھول بھی جاتے تھے، تو اس فقرہ میں اُنکی کہ ہم تمہیں قرآن پڑھائیں گے اور ہمارے پڑھانے کا تاثیر یہ ہوگی۔ کہ جہاں کوئی دوسری بات آپ کبھی بھول بھی جاتے ہیں قرآن کو نہ بھولیں گے، اور دافعت بھی یہی ہے کہ آنحضرت کبھی کوئی حصہ قرآن کا نہیں بھولے، پس آیت زیر عذر کے معنی سوائے اس کے کوئی باتیں ہو سکتے کہ آئندہ زمانے میں چل کر جب درجہ حصہ قرآن کا خدا چاہے گا فسبھا کے تحت فراموش کرادے گا۔

نہ مرت قرآن کا ایک زمانہ میں مرفوع ہو جانا ہی نکلا ہے بلکہ اس کے مرفوع ہونے کا وقت بھی نکلا ہے، چنانچہ فرماتا ہے یدبرا الامم من

قرآن اور سلام کے  
باقی نہ رہنے کا وقت

السماء الى الارض ثم يعرج اليها في يوم كان  
مقدارها الف سنة مما تعدون ، کہ خدا تبارک و تعالیٰ یہ امر کہ  
رہا ہے، تبارک و تعالیٰ یہ چھٹے کے بعد ہزار سال کے عرصہ میں یہ امر  
خدا کی طرف چڑھ جائے گا، امر سے مراد شریعت ہے، جیسے فرمایا  
و لقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب فیہ حاکمہ و النبوة  
و آتینا ہم بینات من  
الامم ..... فیہ جمادات علی شریعت من  
الامم (دعا شہ صفحہ ۱۲) کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب عطا کیا  
اور نبوت عطا کیا ..... اور انہیں امر کی بینات دیں .....  
اور نبوت عطا کیا

پہلے رسول ہم نے تم کو ایک شریعت پر قائم کیا جو امر ہے، پس شریعت  
 ہو سوتی تھی اور شریعت اسلامی بھی امر ہے۔

آیتہ "قُلْ بَشِّرُ الْكَافِرِينَ" دو باتیں بیان فرماتی ہیں :-  
 ۱۔ شریعت اسلام کی تدبیر یعنی اس کا نزول، استحکام اور تفصیلات ایسے تدبیر امر  
 کا اٹھا اٹھاتی ہیں سو سال کا ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے، جسے آنحضرتؐ نے  
 خلیفہ القسارت قرنی ثلث الذین یلوئہم ثم الذین یلوئہم فرمایا، کہ بہترین  
 زمانہ یہ ہے، پھر تابعین کا پھر متابعین کا، اس کے بعد آپؐ نے فرمایا کہ فیج  
 اعوج یعنی بگاڑ کا زمانہ ہے، اور اس کی کے زمانہ کے آخر پر وہ وقت ہے،  
 جس کے متعلق فرمایا کہ سوائے نام کے اسلام سے کچھ باقی نہ رہ جائے گا  
 وواثراتی مساریاں امر اسلام کی تدبیر کی ہیں اور اس کے بعد فیج اعوج یا زوال  
 اسلام کا زمانہ ہے جس کی مبعاد و صاف طور پر آیتہ مذکورہ میں ایک ہزار سال  
 بتائی ہے، یہی ذکر اور جگہوں پر بھی ہے، چنانچہ سورہ طہ میں شروع زوال  
 اسلام سے ہزار سال بعد اور سورہ حجر میں ابتداء اسلام سے پندرہ صدیوں  
 بعد قیام قیامت مذکور ہے، جیسے کہ آگے مفصل ذکر آئے گا۔



## آئینہ رسول

مسلمانوں کے تنزل کے باب میں جو آیات اوپر نقل ہو چکی ہیں ان پر مکرر نظر ڈالیں :-

۱۔ سورہ آل عمران کی آیت میں مسلمانوں کو تفرقہ سے باز رہنے کی نصیحت کر کے متنبہ کیا گیا ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے، جب تمہیں کہا جائے گا کہ پہلے تو تم ایمان مانے تھے، اب انکار کرتے ہو، آنے والا وقت آزمودہ رسول کے ظہور کا وقت ہے، جو ایمان قوم کی قیامت ہے، پہلے ایمان لانے سے حضرت محمدؐ پر ایمان لانا مراد ہے اور ایمان کے بعد کفر کر دینے آئینہ رسول کا انکار، آیت کے پہلے حصہ سے ظاہر ہے کہ یہ لوگ اسلام سے مرتد نہیں، کہ ان کے کفر سے مراد ارتداد عن الاسلام ہے، یہ آخری زمانہ کے رہنے نامسلمان ہیں، جو پہلی قوموں کی طرح تفرقہ کر چکے ہیں، ادا مان کے اختلافات کا فیصلہ کرنے کے لئے مستند اللہ کے مطابق تینا رسول آتا ہے، جس کا یہ انکار کرتے ہیں، اس وقت انہیں کہا جاتا ہے، کہ تم وہ قوم ہو، جو اس وقت تک ظاہر ہوئے والے برائے رسولوں کو ماننے نہ رہے ہو، کیا اب اس اصول کو ترک کر کے تازہ رسول کا انکار کرتے ہو؟ اچھا اگر تم کفر سے باز نہیں آتے تو اس کا نتیجہ بھانپنا،

فَذَوْقُوا عَذَابَ جَهَنَّمَ كُلَّ يَوْمٍ ۝

۲۔ سورہ نحل کی آیات میں یہ بنا کر کہ مسلمان قوم کیونکر باہمی تفرقہ اور اختلافات کے باعث اپنا کام نہ کر سوت خود تو خود سے لگے تیار ہے کہ

یوم قیام میں مسلمانوں کے اختلافات کا فیصلہ کیا جائے گا، ہم دیکھ چکے ہیں، کہ سابقہ قوموں کے فیصلے خدا اسی دنیا میں رسول بھیج کر کرتا رہا ہے اور ظہور رسول پر ہی ہر قوم کی قیامت قائم ہوتی رہی ہے۔ سو مسلمان قوم کی قیامت بھی اسی دنیا میں ہی قائم ہونے والی ہے، جس سے مراد ان کے اختلافات کے فیصلہ کئے آنند رسول کا ظہور ہے، آگے چل کر انہیں آیات میں ذکر ہے کہ اے مسلمانو! اس وقت تم خدا کی راہ سے لوگوں کو روکنے کی بادااش میں مصیبت کا مزہ چکھو گے اور عذاب عظیم میں گرفتار ہو گے، یہ فقرہ کہ تم اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنے کی بادااش میں گرفتار مصائب ہو گے، نہایت اہم اور قابل غور ہے، یہ کونسی اللہ کی راہ ہے، جس سے مسلمان قوم اس وقت لوگوں کو روکتی ہوگی، مسلمانوں کا لوگوں کو مسلمان ہونے سے روکنے نہ توہین قیاس ہے نہ اس کا کوئی مثال تاریخ میں ہے، ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی راہ جس سے اس وقت مسلمان قوم لوگوں کو روکتی ہوگی، نئے پیغمبر کا مذہب ہے جو مسلمان قوم کے اختلافات کا فیصلہ کرنے کے لئے ظاہر ہوگا، سولے اس کے اور کوئی معنی اس فقرہ کے سمجھ میں نہیں آئے اور یہ آیات آنند رسول کے ظہور پر واضح ہیں۔

۳۔ کہہ اختلاف میں یہ ذکر کے کہ مسلمانوں کو اسی طرح خلافت الہی دی جائے گی، یہ سابقہ قوموں کو دی جاتی رہی، آخر یہ فرمایا ہے، "من کفر بعد خلدہ خاوندک ہما العا سفون" کہ پھر جو کفر کرے گا وہ عہد شکن ہوگا، یہاں کفر سے آنند رسول کا انکار مراد ہے نہ کہ اسلام سے انکار سورہ فسطاوالی آیت میں ان تکفروا کے الفاظ اور سورہ محمد والی آیت میں ان تنولوا کے الفاظ، جو کفر اور ردگروانی کا ذکر ہے،

وہ بھی آئندہ رسول کا ہی انکار ہے، لیکن اس کی پاداش میں مسلمان قید  
 کیا جائے گا۔ دوسرے میں قوم بکھری کر کے کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں کہ رسول  
 اس رسول کا جو ان کے بگڑنے پر آئے گا، انکا دوسرے خدا کی فرمائش اور  
 کا عہد توڑ دیں گے، ان پر تمام جہت ہو چکے ہیں کہ ان سے خلافت  
 چھین لی جائے گی، اور دوسری قوم ان کا عارضی پناہ گاہ ہے، جیسے  
 کہ سابقہ قوموں کی صورت میں ہوتا رہا، ان سابقہ قوموں کی خلافت رسول  
 بھی بغیر چھینی گئی، ان مسلمانوں کی خلافت رسول بھی بغیر چھینی جائے گی۔  
 پس یہ پیشین گوئی آئندہ رسول کے ظہور کو صاف طور پر بتاتی ہیں سورہ  
 فتح والی آیت کے نیچے جناب الامام موسیٰ محمد علی صاحب کی تفسیر میں حسب ذیل

”کل امت کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ ..... اگر تم سب کے  
 ساتھ احکام الہی سے پھر جاؤ۔ تو اللہ تمہاری جگہ اور لوگوں  
 کو کھرا کر دے گا، روح المعانی میں ایک روایت نقل کی ہے  
 کہ صہبہ نے پوچھا یا رسول اللہ! یہ کون لوگ ہیں، جن کے  
 اچھے کاموں کا ذکر ہے، تو آپ نے سلمان فارسی کے کلمے  
 پر ہاتھ رکھا اور فرمایا: یہ اور اس کی قوم اور پھر فرمایا کہ اگر  
 ایمان لائے اور اس کے کچھ لوگ اسے واپس لائیں  
 گئے“

اس سورہ فتح کی آیت میں جہاں سورہ نون پر آیات اللہ کے انکار کی دہر ہے  
 انہی واقع ہونے کا ذکر ہے، اور آیاتی قوموں کے کلمے میں سے بھی آیت اللہ  
 کو جھٹلانے سے آگاہ ہیں، ان پر سورہ اذن پر قول واقع ہونے کی خبر

لئے کا ذکر بھی ہے اور کچل بجایا جانے، تمام منکروں کے گرفتار فرج ہونے،  
عاجزی سے فرمانبرداری اختیار کرنے اور حق کے راستے سے مشکلات کے تمام  
پہاڑ دوزر ہو جانے کا بیان بھی ہے، اس سے صحت ظاہر ہے کہ اس وقت  
پیغمبر کا ظہور ہو گا، اگر پیغمبر نہ ہو گا تو آیات جن کو جھٹلانے کی وجہ سے مسلمانوں  
اور باقی تمام قوموں کو منرا دی جائے گی، کس ذریعے سے نازل ہوں گی؟  
اتمام حجت کیونکر ہو گا، اور عذاب کا وعدہ کون دے گا؟ جب وعدہ  
دی نہ دیا گیا تو پورا کیا ہو گا، اور کونسا قولی مسلمانوں اور باقی قوموں پر  
دلیق ہو گا؟ اگر یہ کہا جائے کہ آیات سے مراد آیات قرآنی ہیں، تو  
اس زمانے میں جب مسلمان جو حامل قرآن تھے، خود پر عتاب ہوں گے،  
اور قرآن ان کے اپنے علم و عمل سے نکل چکا ہو گا، اسے پیش کون کرنا ہو گا؟  
کس کو جھٹلانے کی نوبت آتی، ہاں خدا کی تمام کتابیں بنیادی طور پر ایک ہی ہیں  
اور کسی ایک کو جھٹلانا سب کو جھٹلانا ہے۔ سو یہ صحیح ہے کہ نازل ہونے  
والی آیات کے انکار کا سبب بھی قرآن پر سے ایمان و ایقان کا اٹھ جانا ہی  
ہو گا، اس طرح انکار آیات میں قرآن کی آیات کا انکار بھی شامل ہے۔  
اور اس زمانے میں نازل ہونے والی آیات کا بھی۔

غرض یہ صور، نازل آیات، مکذبین سے باز پرس، مومنین اور منکروں  
کو اپنے اپنے اعمال کا بدلہ ملنے، حق کا راستہ صاف ہو جانے اور سب  
مخلوق کے عاجزی اور فرمانبرداری اختیار کرنے سے عیاں ہے کہ اس زمانہ میں  
عظیم الشان پیغمبر کا ظہور ہو گا،

۵۔ سورہ نبی امرا میں رکوع ۶ میں ہے :-

وَأَن مِّن قَوْمٍ لَا يُخِذُ مَوَٰكِدَہُمَا قَبْلَ یَوْمِ الْقِیَامَةِ

اور معدن بوجھ اذ اباً شدید ۲ اور رکوع ۲ میں ہے اور مکہ  
 کنا معدن میں حتیٰ نبعثہ رسولاً پہلی آیت میں قرب قیامت  
 میں ہر بچی کو پاک کرنے یا سخت عذاب دینے کا وعدہ ہے اور دوسری  
 آیت میں سنت اللہ بیان فرمائی ہے کہ جب تک رسول بھیج کر انتباہ نہ  
 کر لیا جائے، خدا عذاب نہیں دیا کرتا، ان دو آیتوں کو ملا کر پڑھنے سے  
 قطعی نتیجہ پیدا ہوتا ہے کہ قرب قیامت میں رسول ظاہر ہو گا۔  
 (۶) سورہ زلزال میں ہے:-

اذ انزلنا لہ لقتل الارض  
 ذلزلنا الہا واخر جنتہ الارض  
 انقلعنا وقال الانسان  
 ما لہا یومئذ یخمد ش  
 اجسادہا وبان ربکا اوحی  
 لہا یومئذ یصدق الناس  
 اشتقاقا لیروا عظامہم

ان آیات میں زلزلہ قیامت کا ذکر ہے جس سے زمین اپنے دفینے  
 نکال دے گی، اور علم طبقات الارض کے ذریعہ اپنی کہانی بھی کہہ سگائے گی  
 اور اہل زمین کے دل و دماغ میں بھی ایسی تبدیلی پیدا ہو گی، اور علوم  
 اس قدر ترقی کریں گے کہ انسان کہہ اٹھے گا:-

محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی  
 اس وقت سب لوگ اپنے عمل کا بدلہ پانے کے لئے اٹھ کھڑے ہوں گے،  
 یہ مادی، علمی اور روحانی انقلاب جو دنیا کو نئی دنیا بنا دے گا، کیونکر

حجروں آئے گا، بانات دیکھ اوجھل لھا، یہ سارا الفطریہ، وحی الہی سے ہوگا جو اہل ارض کے فائدے کے لئے کی جائے گی، دیکھتے ہوئے قیامت کا ذکر کیسے، ساتھ ہی یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اس وقت وحی الہی ہوگا اور ظاہر ہے کہ وحی پیغمبر کے ذریعہ ہی ہوتی ہے واضح ہو کہ اوجھل لھا قریب ہے اوجھل الیہا نہیں دیا، اس لئے اس کے معنی یہ نہیں ہو سکتے ہیں کہ خدا زمین کو وحی کرے گا، بلکہ یہ معنی ہیں کہ خدا اہل زمین کے نا پرہ کے لئے وحی کرے گا، پس قیامت میں پیغمبر اور وحی الہی کا سہ تالیاں بنتے ہیں۔

ہم نے نئے نئے اپنے پاس سے ذکر کیا  
کیا ہے جو اس سے منہ پھریے گا،  
وہ قیامت کے دن بوجھل ٹھائے  
گا، اسی میں ہمیشہ رہیں گے اور قیامت  
کے دن ان کا بوجھل ہوا ہوگا۔ اس  
دن بھی بجایا جائے گا اور ہم محرموں  
کو اس دن اندھا محسوس کریں گے وہ  
آپس میں سرگوشیاں کریں گے، کہ تم  
صرف دس دن ٹھہریے، سو ہم خوب  
جانتے ہیں جو وہ کہیں گے، جب کہے گا  
ان میں سب سے زیادہ بھلا ہوا، کہ تم  
صرف ایک دن ٹھہریے، تو انھیں پہاڑوں  
کے مشن پر چھتے ہیں کہہ کہہ خدا ان کو خود  
سے اٹھا کر پھیر دے گا، اور ان کو

وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا  
ذِكْرًا - مَنِ اعْرُضْ عَنْهُ  
فَاقْبَلْ يَوْمَ الْقِيَامِ  
دُورًا - خُلِدَ مِنْ فِيهِ  
وَسَاعَ ظُهُمِ يَوْمِ الْقِيَمَةِ  
حَمَلًا - يَوْمَ يَنْفَخُ فِي الصُّورِ  
وَنُخْشِرُ الْغَرَمِينَ يَوْمَ تَذُوقُ  
يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ  
لَبِثْنَا إِلَّا عِشْرًا - نَحْنُ  
أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِنْ  
يَقُولُ أَفْلَحَ طَرِيقَةً إِنْ  
لَبِثْنَا إِلَّا يَوْمًا - وَسَيَاوَدُّكَ  
عَنِ الْجِبَالِ قَتْلُ نَيْسَبَرِ رَحَى  
نَسَبًا - فَيَذَرُهَا قَانًا

هه مضافاً لا تری فیہا عوجاً  
ولا امتناً۔ یومئذ یتبعون  
الناحی لا عوج لہ و خفتہ  
الا صوات للرحمن فلا  
تسمع الا صمنا۔ یومئذ  
لا تنفع الشفاعۃ الا من  
اذن لہ الرحمن و رضی  
لہ قولا۔

(طہ - ۷۸)

ہموار میدان کر دے گا۔ نہ تو  
ان میں کوئی کج دیکھ کج نہ بندی د  
پستی، اس دن دعوت دینے والے  
کی پیروی کریں گے، جس میں کوئی  
کج نہیں اور رحمان کے سامنے آداب  
دھیمی پر جا بیٹھ گی، تو صرف ہلکی  
آواز سننے کا۔ اس دن شفاعت کوئی  
نافذ نہ دے گی، سوائے اس کے جس کے  
لئے رحمن اجازت دے اور اپنی حقیر میں  
اس کا بولنا پسند فرمائے۔

ان آیات میں بتایا ہے کہ قیامت کے روز جب ہلک بجا جاتے گا،  
مجرموں کو اکٹھا کیا جائے گا، وہ آپس میں گلہ کریں گے کہ ہم صرف دس صدیاں  
بہرنے پائے ہیں کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، اس کا جواب دیا ہے۔ کہ  
تم ایک دن یعنی نہر سال کی میداد جو بردے آیتہ کریمہ تھو لیس جا الیہ فی  
یومہ کان مقدراً الفہ مستنہما لکل دن تمہارے لئے مقرر  
تھی، پوری کر چکے ہو، تمہارا کفہ نقصان ہے۔ اس کے آگے ساتھ جو یوم  
قیامت میں بلانے والے رسول اور اس کی عظیم الشان کامیابی کا ذکر ہے،  
جو مشکلات کے بہار عالمگیر روحانی احیاء کے راستہ میں ہیں، انہیں اڑا کر  
صاف کر دیا جائے گا، اس وقت خدا کی طرف بلانے والے کی پیروی کریں  
گے، اس طرح سرکشی دور ہو کر آثاریں رحمن کے حضور دھیمی پر جائیں گی اور  
اس وقت خدا کے اذن کے سوا کسی کی شفاعت کام نہ آئے گی۔

ابھی طرح غور کر کے دیکھ لیں، تندرست ہر سال بعد آنے والے  
 زمانہ کا نہ صرف نام ہی یوم النہم رکھا ہے، بلکہ نگلی بجایا جانا، مجرموں کو  
 اکٹھا کرنا، بیماروں کا اڑایا جانا، زمین کا ہموار چھیل میدان بن جانا،  
 آوازوں کا خدا کے حضور دھیمہ پڑ جانا، بلا اجازت شفاعت کا کام نہ آنا  
 سارا نقشہ قیامت کھٹے اور لطف یہ ہے کہ جن اس روز میں خدا کی طرف  
 بلائے والے رسول اور اس کی عظیم الشان کامیابی کا ذکر بھی ساتھ ہی کیا  
 جب خدا کہتا ہے کہ تندرست ہر سال بعد قیامت قائم ہوا، اور اس  
 میں رسول ظاہر ہوگا، تو کسی کو کیا حق ہے کہ وہ یہ کہے کہ رسول آسمان  
 آئی نہیں سکتا اور قیامت انسانی عالم کے بعد آئے گی؟

۸۔ سورہ فجر میں ہے:-

والفجر دھال عشر، والشیع والوتر  
 واللیل اذا البیس هل فی ذلک قسم  
 للذی حجر.....  
 کلا انا دکنہ الارض ذکا  
 ذکا وجاء ربہ والملائکہ صفا  
 صفا وجبہ یومئذ یحکم  
 ..... یا ایہا النفس  
 المطمئنة ارجعی الی ربک  
 راضیة مرضیة - فارخلی  
 فی عبادی وادخلی جنتی  
 (فجر)

گواہ میں فجر اور دس راتیں اور وتر  
 اور لیل اور اس وقت جب چلی جائے  
 ..... جب زمین کو ہموار  
 کر دیا جائے گا اور تیرا رب چاہے اور  
 ہوگا اور فرشتے صفا صفا کرکھڑے  
 ہو جائیں گے جنہم پر ہوگی .....  
 ..... اسے نفس مطمئنة اپنے رب  
 کی طرف لوٹ آئے تو اس سے راضی  
 اور وہ فخر سے داخل ہے ایسے بندوں  
 میں داخل ہو گیا۔ اور میرے جنت  
 میں داخل ہو گیا۔



دکن ارض کے معنی پہلے بیان ہو چکے ہیں، رب کے آنے سے مراد ظہور پیغمبر  
 ہے، جو منظر ظہور الہی ہوتا ہے، جہنم اور جنت مسلمہ طور پر احوال قیامت میں  
 سے ہیں، خدا کے بندوں میں داخل ہونے سے مراد ایمان لاکر پیغمبر کی جماعت  
 میں داخل ہونا ہے اور یہی خدا سے راضی ہونا ہے، کیونکہ جو خدا کے حکم سے  
 جو پیغمبر کے ذریعہ آتا ہے راضی ہوتا اور اسے پسند کرتا ہے، وہی ایمان آنا  
 ہے، جب بندہ خدا سے راضی ہو کر اور ایمان لاکر پیغمبر کی جماعت میں داخل  
 ہوتا ہے، تو خدا اس سے راضی ہو کر اس کی بندگی کی وجہ سے اسے جنت  
 میں داخل کرتا ہے، اس سے معلوم ہوا، کہ قیامت کے روز صرف جنت میں  
 داخل ہی نہیں ہونا چاہیے کہ عام خیال ہے، بلکہ اس روز پیغمبر نے مبعوث ہونا  
 ہے، خدا کے بندوں میں داخل ہونے کی دعوت دینا ہے، پھر جو اس دعوت  
 کو قبول کرے پیغمبر کی جماعت میں داخل ہوگا، اس نے جنت میں داخل ہونا  
 ہے۔ پس یہ مومن سورہ طہ نے مھنون سے ملتا ہے، وہاں تھا یا ہے کہ قیامت  
 شریع زوال اسلام سے ہزار سال بعد قائم ہوگی، تو یہاں شفع اور وتر اور دس  
 راتوں کے بعد رات کے جاتے رہنے، قیامت قائم ہونے کا منظر ظہور الہی کے مبعوث  
 ہونے، بڑی کے سینا نام کے لئے جہنم پر پا ہونے اور ایمان لانے والوں کو  
 جنت میں داخل کرنے کا ذکر ہے۔ پس کچھ شک نہیں، کہ شفع اور وتر سے تا پیر  
 اسلام کی تین صدیاں اور دس راتوں سے زوال اسلام کا دس صدیاں مراد  
 ہیں، جس کے بعد جہالت کی رات جاتے رہنے اور عالمگیر پیغمبر پر روحانی حیا  
 قیامت کا ذکر ہے۔ غرض قیامت کو ابتداء اسلام سے قریباً تین صدیاں  
 برپا ہوگا یعنی پچھ دسویں صدی کا نام قیامت ہے۔

۹۔ سورہ قے میں ہے۔ **وَالسَّمِيعُ يَوْمَ يَذَارُ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ**

قریب۔ یوم البیعت البیعتہ بالحق ذلک یوم الفتح ورج " کہنا وہی  
 کرنے والے کا آواز سننے کے لئے کان لگائے رہنا، جو مکان قریب سے فدا بند  
 کرے گا جس دن وہ سچائی کی آواز سونگے وہی مردوں کے جی اٹھنے کا دن  
 ہے۔ اس آیت میں مکان قریب سے مراد بیت المقدس بیان کیا ہے اور منادی  
 کرنے والے سے جبریل جو قیامت بپا کرنے کے لئے کھلائے گا اور بند کرے گا،  
 سورہ آل عمران میں ہے انا سمعنا منادیا ینادون للایمان ان آمنوا  
 بولیکم کہ ہم نے منادی کرنے والے کو سنا جو یہ منادی کرتا ہے کہ اپنے رب پر  
 ایمان لاؤ، یہاں منادی کرنے والے سے مراد پیغمبر ہے، پس سورہ قہ والی  
 آیت میں بھی منادی کرنے والے سے پیغمبر ہی مراد ہے، جو روز قیامت میں سونگے  
 ہوگا، اور ایمان کی دعوت دے گا۔

پیغمبر کی آواز بھی جبریل کی آواز ہی ہوتی ہے، کچھ شک نہیں کہ اس  
 آیت میں بیت المقدس کے قریب رسول کے ظاہر ہونے اور حشر ہونے کا  
 ذکر ہے،  
 بیت المقدس کے ماحول میں پیغمبر ظاہر ہونے کا پتہ آیات ذیل سے بھی  
 لگتا ہے۔

پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو مسجد  
 حرام سے بیت المقدس تک رات  
 کے وقت لے گیا، جسکے ماحول کو  
 ہم نے بابرکت بنایا، تاکہ کائنات  
 اپنی آیات دکھلا دیتی۔

سبحان الذی اسری  
 لعیبہ لیلۃ من المسجد الحرام  
 الی المسجد الاقصی الذی  
 بادرکنا حولہ لنریئک من  
 آیاتنا۔  
 (یعنی اسرا کیل ۱)

اس نے اُسے دوسری دفعہ نازل  
ہوتے دیکھا، سارے المنتہی پر اس  
کے پاس جنت ہے جو جاتی قرار ہے  
جب سارے پر چھارہ تھا جو چھارہ تھا  
نہ آٹھ پھری نہ حد سے بڑی  
بے شک اس نے اپنے رب کی بڑی  
بڑی نشانیاں دیکھیں۔

واقداً سر آکا نزلة اخری عند  
سدرۃ المنتہی عند صاحبۃ  
المأوی۔ اذ یغشی السدرۃ  
ما یغشی۔ ما ذاق البصر  
وصاطعی۔ لقد سرای من  
آیات ربی الکبری  
(نجم ع ۱)

یہی آیت میں ذکر ہے کہ خدا رسول اللہ کو شب معراج میں بیت المقدس  
لے گیا، جس کے ماحول کو خدا نے برکت دی ہے، تاکہ آنحضرت کو اپنی آیات  
دیکھ سکے۔

سورہ نجم میں یہ بتانے کے بعد کہ رسول اللہ کو جبریل نے تعلیم دی ہے  
اعلمہ شد فی القوی ہے آنحضرت نے اُفقِ اعلیٰ پر دیکھا (وہود لافق  
الا علی آیات زیر غری میں فرمایا کہ آنحضرت نے جبریل کو دوسری بار یعنی جو  
آنحضرت پر جبریل کا نزول ہوا، اس کے علاوہ سارے المنتہی کے پاس نازل  
ہونے دیکھا، جس کے پاس جنت ہے، اور کہ آنحضرت کو اس میں کوئی غلط فہمی  
نہیں رہتی، قرار واقعی آنحضرت نے جبریل کو دوسری بار نازل ہونے دیکھا ہے  
اس نزول میں اپنے رب کے بڑے بڑے نشان دیکھے ہیں۔

سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نجم کی دونوں آیتوں میں خدا کی آیات دیکھنے  
کا ذکر ہے، اور یہ آیات جبریل کے نزول ثانی کی آیات ہی ہیں، جو آپ کے  
بعد بیت المقدس کے ماحول میں ظاہر ہونے والے پیغمبر پر نزول ہے۔ اسی نزول

جبریلؑ اور جبریلؑ کی وجہ سے بیت المقدس کے ماحول کو بنی اسرائیل (ان)  
 بیت المقدس میں بکرت، بٹا یا ہے۔ ورنہ بیت المقدس کو جو بکرت حضرت موسیٰؑ کا رجب  
 سے دی گئی تھی وہ تو پہرہ پول کے بگڑ جانے اور بیت المقدس کے ہر باد سہ جانے  
 سے (ولید خلیفہ المسجد کمر دخلوہ اذل صرة ولعبروا ما علوا لتبیر  
 (بنی اسرائیل ج ۱) چھین لی گئی تھی، ماسوائے اس کے سورہ بنی اسرائیل کی آیت  
 میں بیت المقدس کے ماحول کو بکرت دینے کا ذکر ہے نہ کہ خود بیت المقدس  
 کو، آنحضرتؐ کے وقت میں مکہ معظمہ کو بکرت پہلی تھی، جہاں خدا کا رسول  
 تھا نہ کہ بیت المقدس یا اس کے ماحول کو، سو بیت المقدس کے ماحول کے  
 لئے اس وقت بادکن کا لفظ استعمال کرنے اور آنحضرتؐ کو اپنی آیت

دکھانے کے لئے وہاں لے جانے کا مطلب یہی تھا، کہ بیت المقدس کے ماحول  
 میں آپؐ کے بعد ایک زمانہ میں جبریلؑ کا نزول اور پیغمبر کا ظہور ہونے کا تھا  
 جس کے ظہور سے وہاں قیامت قائم ہونی تھی، اور نسل انسانی کو جنت  
 میں داخل ہونا تھا۔ وہی پیغمبر سدرۃ المنتہی ہے۔

۱۰۔ مسلمانوں کا پرانا عقیدہ بھی یہی ہے کہ حضرت علیؑ مسجد اقصیٰ و بیت  
 المقدس کے قریب منارہ دمشق پر نزل فرمائیں گے، اور وہ قیامت کا  
 نشان ہوں گے، یعنی ان کے ساتھ ہی قیامت برپا ہوگی، اور اس عقیدہ  
 کی بنیاد قرآن کی اس آیت پر ہے۔

کہ جب ہم نے ابن مریمؑ کو بطور  
 نشان بیان کیا۔ تو تیری قوم چلا  
 اٹھی۔ . . . . . وہ مرد ایک  
 نبیہ تھیں پر ہم سے انکار کیا

ولما ضرب ابن مریم مثلاً  
 اذا تنحنح منہ یفعلون  
 . . . . . ان ہوا  
 حیدر اللہ صلیہ وجعلناہ

مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَٰئِيلَ - وَلَوْ  
أَنشَأَ لَكُمْ مِثْلًا مِّثْلًا  
فِي الْأَرْضِ يَخْتَفُونَ حَتَّىٰ تَعْلَمَ  
لِلْمَلَائِكَةِ خَلَاةَ قَتَرِنَ بِهِمَا  
وَاتَّبَعُونَ ۝

(ذخرف ۷۸)

اور جسے ہم نے بنی اسرائیل کے لئے  
نمونہ بنایا۔ اور اگر ہم چاہیں، تو  
تم میں سے فرشتے پیدا کر دیں جو  
زمین میں تمہارے چائین ہوں،  
اور وہ (ان پر ہم) سماعت کا نشان ہے پس  
ساعت کے بارہ میں مت جھگڑاؤ، میری  
پیروی کرو۔

مسلمان تیرہ سو سال سے مانتے آئے ہیں، کہ ان آیات میں حضرت مسیح  
کے نزول ثانی کا ذکر ہے، جس کے ساتھ ہی قیامت قائم ہوگی، اور یہی  
حضرت مسیح قیامت کا نشان ہیں۔ اب بعض علمائے یہودی نے شروع کیے،  
کہ اس قیامت سے مراد بنی اسرائیل کی قیامت تھی، جو حضرت عیسیٰ کے پہلے  
نہیں قائم ہوئی، اور جس میں بنی اسرائیل کے گھر کا وہب سے خلافت الہی ان  
سے چھین لی گئی، اگرچہ یہ بات بجا ہی جزو درست ہے، آیت زیر بحث کا  
مطلب یہ نہیں، کیونکہ اس کے ساتھ یہ لفظ ہیں کہ قیامت کے بارہ میں جھگڑاؤ  
اور شک نہ کرو۔ اور ان الفاظ کا مخاطب رسول اللہ کا مخاطب ہے۔  
جو اپنے والی قیامت میں شک رکھتا ہے، نہ حضرت عیسیٰ کے پہلے ظہور اور اس  
کے ناپائیدار ہونے میں حواشی ہیں واقع ہو چکے تھے، پس اصل بات یہی ہے، کہ  
حضرت مسیح کی آمد قیامت کبریٰ کا نشان ہے، جس کے مسلمان منتظر ہیں،  
انسانوں میں سے فرشتے پیدا کرنے کا جو ذکر کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے  
کہ حضرت عیسیٰ کے نزول ثانی میں نسل انسانی میں عدل و انصاف، عزت و  
محبت، کا پھیلنا، جو فرشتوں کی سی برکت و صفات سے مزین ہو جائے گا۔

یہی ایسا انقلاب عظیم ہو گا کہ گویا انسانوں میں سے فرشتوں کی مثل پیدا ہو  
گئی پس اس آیت کی روش اور مسلمانوں کے پرانے عقیدہ کی روش سے بھی  
قیامت کے آگے آگے رسول کا جسے مسیح کی آمد ثانی کہا جاتا ہے ، ظہور  
ہونا ہے ۔

۱۰۔ قیامت کبریٰ کب اور کیوں کر قائم ہو گی ۔

پس جب میرے رب کا وعدہ آ  
جائے گا تو دوبارہ گریبانے گی اور  
میرے رب کا وعدہ سچا ہے ، اس  
روز ہم ان میں سے بعض کو بعض میں  
میر جس مارتے ہوئے چھوڑ دیں گے  
اور بھلی بجا یا جائے گا ، اور ان کو  
اکٹھا کیا جائے گا ، اور کافروں کے  
ساتھ جہنم پیش کر دی جائے گی ۔  
جن کی آنکھیں میرے ذکر سے اندھی  
اور کان ناشنوا تھے ،

یہ تہذیبی جماعت ایک ہی جماعت  
ہے ، اور میں نے بار بار پہلے پہلے  
میری عبادت کرو ۔ لوگوں نے اپنے  
امر کو اپنے درمیان ٹکڑے ٹکڑے  
کر ڈالا ، تمام کو ہمارے حصہ حاضر  
ہو گئے ، جو نیک کرتا ہے اور میرے

فاذا جاء وعد ربی جعلہ  
دکاء وکان وعد ربی  
حضاہ و نرکنا بعقہم یومئذ  
یموج فی بعض و نقر فی العوا  
لمجمعہم جمعاہ و عرشنا  
جہنم یومئذ لکفی بین عرضا  
والذین کانتہ اعینہم فی  
عطاء عن ذکرہی وکانوا  
لا یستطیعون سمعاہ  
(کہنہ ع ۱۱)

ان طردہ امتک امة  
واحدة وانا ذرکم فاعبدون  
وتقطعوا امرہم بینہم و کل  
الینا و اجعون ہ فمن یصل  
من الضلالتہ و معوض من  
فلا کفر ان لم یسجد وانا

لہ کا تہوت ہ حرام عظیم  
 قرینہ اھلکدہ! اہم کا بوجھ  
 حتیٰ اذا نختہ یا جوجہ و  
 صا جوجہ و ہم من کل حجتہ  
 یسلون۔ و اقرب الوعد  
 الحق فاذرا ہی شاحصہ  
 البذر الذین کفر و ایلینا  
 قد کنا فی غفلۃ من هذا  
 بل کذا ظلمین۔ انک و صا  
 تعبدون من دون اللہ  
 حصہ بہ جہنم ہ انتم لھا  
 وادرون ہ لوکا کان  
 ہوکا و الھتہ ما درو  
 کل فیہا غلظتہم فیہا ذنیرہم  
 فیہا لا یسمعون ان الذین  
 سبقتہم مننا الحی  
 اولئک عنہا صعدون ہ  
 لا یسمعون حسیبہا و ہم  
 ما نشتہ بہ انفسہم خذون  
 لا یحزن فھم الغزغ الکبر  
 و قنا تم ما شکون ہ هذا

اس کی کوشش کی ناشکری نہیں کی  
 جاتی اور ہم اسے کبھی جیتے ہیں اور  
 جس لہی کو ہم ملا کر دے دیں  
 اور پر حرام ہے کہ وہ اپنی پہلی حالت  
 پر لوٹ آئے یہاں تک کہ جب یا جوج  
 و صا جوج کہے جائیں گے اور وہ ہر لہی  
 سے لکل پڑیں گے اور سب وعدہ قریب  
 آجائے گا ان کا ذوق کی آنکھیں بند  
 ہو جائیں گی، دیکھیں گے ہم پر انہیں  
 ہے بلکہ تم کہ ہم اس سے غفلت میں  
 تھے بلکہ ہم ظالم تھے، (انہیں کہا جائے گا)  
 کہ تم اور جن کا تم اللہ کے سوا عبادت  
 کرنے پر جہنم کا اینٹ بن رہے ہیں، تم اس  
 پر وارد ہونے والے ہو اگر یہ لوگ  
 بعد دہشتے تو اس پر نہ وارد ہوتے  
 اور سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں  
 ان کے لئے دھماکا جیٹنا چاہتا ہے اور  
 سن کچھ نہیں سکتے، جن لوگوں کو بھی  
 کا توفیق ملی۔ وہ اس سے دور  
 رکھ جائیں گے وہ اس کی آہٹ  
 بھی نہ سنیں گے، اور ہر چیز ان کے

یوم مکہ الذی کنتم توعدون  
یوم تطوی السماء کسطی السجل  
لکنتہ • کما بدانا اقل  
خلق نعیدہ وعداً  
علینا • انا کننا فعلین  
ولقد کتنا فی الزبور من  
بعد الذکر ان الارض  
یورثها عباد الصالحون  
ان فی هذا لبلغا لقوم  
عبدین •

(انبیاء - ع ۷)

یا ایہا الناس اتقوا ربکم  
ان زلزلۃ الساعۃ شئی  
عظیم • یوم تودعنا تنزل کل  
مرضعتا عما ارضعت وتضع  
کل ذات حمل حملها وتری  
الناس سکری ومأھم  
یسکری ولکن عذاب اللہ  
شدید •  
یا ایہا الناس ان کنتم فی  
ریب من البعث فانا اخرجکم  
من تراب ثم من لطفنا

حسب پسند ہو گی، بڑی گھرا سہ  
انہیں ٹمکن نہیں سہے گی، اور فرشتے ان  
سے ملاقات کریں گے، یہ وہ دن ہے،  
جس کا تم کو وعدہ دیا جاتا تھا، اس دن  
ہم آسمان کو پیٹ لیں گے، جس طرح  
منشی اپنا دفتر پیٹ لیتا ہے جیسے ہم نے  
پہلی مخلوق کو کیا کیا، اُسے واپس پا لیں گے  
یہ وعدہ ہے جس کا پورا کرنا ہم پر فرض ہے۔  
اور ہم کرنے والے ہیں اور زبور میں ہم نے  
ذکر کے بعد کیا کہ زمین کے وارث میرے ہوں  
نہ کہے ہوں گے، اس میں فرمانبردار بندوں  
کے لئے پیغام ہے۔

اے لوگو! خدا سے ڈرو، ساعت کا زلزلہ  
بڑی خطرناک چیز ہے، جس روز تلخ ہو جائے  
ہر دودھ پلانے والی اسے بھرا جائے گی،  
جسے اس نے دودھ پلایا اور ہر بچہ دانی اپنا  
بوجھ رکھ دے گی۔ اور تو لوگوں کو اور ہوش  
دیکھو گا، حالانکہ وہ قدس ہوش نہیں ہوں گے  
کیسے خدا کا عذاب سخت ہو گا، .....  
اے لوگو! اگر تم اٹھ کھڑے ہوئے سے شک  
میں آئے تو ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر  
لطف سے، پھر تو تھوڑے، پھر گوشت کے  
ٹکڑے سے، جو کچھ پورا بننا ہے اور کچھ پورا



ہیں پتلا، تاکہ تمہارے لئے کھول کر بیان  
 کر دیں، اور ہم رعبوں میں پھرتے ہیں، جو  
 چاہتے ہیں، مقررہ وقت تک، پھر تم کو  
 بچہ کی صورت میں نکالتے ہیں، پھر نشو و نما  
 دیتے ہیں تاکہ تم اپنے کمال کو پہنچو، اور تم  
 میں سے کوئی وفات پا تا ہے، اور تم میں  
 سے کوئی کم عمری طرف لوٹا یا جاتا ہے تاکہ  
 وہ سارا سیکھا سکا یا بھول جائے۔ اور تو  
 زمین کو بے آب و گیاہ دیکھتا ہے، جب  
 ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو لہلہاتی ہے  
 اور نشو و نما پاتی ہے اور ہر قسم کی خوش  
 بنانات اگاتی ہے، یہ اس لئے کہ خدا حق  
 ہے اور مردوں کو زندہ کرتا ہے اور ہر شے پر  
 قادر ہے اور ساعت آنے والی ہے اس میں  
 کچھ شک نہیں، اور خدا ان کو جو قبروں میں  
 ہیں اٹھائے گا۔ . . . . .  
 . . . . . جو لوگ ایمان لائے اور چاہے ہو  
 ہوئے اور صابی اور نصاریٰ اور مجوس  
 اور مشرک، سب کے درمیان خدائی امت  
 کے دن فیصلہ کرے گا، اور اللہ ہر چیز  
 پر قادر ہے۔

ثم من خلقه ثم من مضته  
 مخلقة وغير مخلقة لنبين  
 لكم، ونقر في الارحام ما  
 نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم  
 طفلا ثم لتبتلوا اشدكم .  
 ومنكم من يتوفى وهو مكمل  
 من يرد الى ارضه ليعمل ليله  
 يعلم من بعد علم نساء ونرى  
 الارض حامدة فاذا انزلنا  
 عليها الماء اهتزت وربت  
 وانبتت من كل زوج بهيج  
 ذلك بان الله هو الحق  
 انه يحيي الموتى وانه على كل  
 شئ قدير وان الساعة  
 انية لا ريب فيها وان  
 الله يبعث من في القبور .  
 ان الذين  
 امنوا والذين هادوا والصابئين  
 والنصارى المجوس والذبيات  
 اشركوا ان الله يفصل بينهم  
 يوم القيمة ان الله على  
 كل شئ شهيد .  
 ( حج ۱۶ )

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ  
 وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبِيضَةٌ يَوْمَ  
 الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَتٌ بِيَمِينِهِ  
 سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ  
 وَنَفِخْ فِي الصُّورِ فَصَعَقَ مَنْ فِي  
 السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ  
 إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نَفِخْ  
 فِيهِمْ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ  
 يَنْظُرُونَ وَاشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورٍ  
 بَاطِنٍ أَكْبَرٍ وَجَاءَتْ بِالنَّبِيِّينَ  
 وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ  
 وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَوَفَيْتُ  
 كُلَّ نَفْسٍ مَا عَاهَدْتُهَا وَأَعْلَمُ  
 بِمَا يَفْعَلُونَ وَبَسِطَ الَّذِينَ  
 كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُرًّا فَنُفِثُوا  
 فِيهَا وَهِيَ خَلْقَتْ أَبْوَابُهَا  
 وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْمُرْ  
 اللَّهُ بِتِلْكَ آيَاتِهِ ۖ وَلَكِنَّكُمْ  
 كُنتُمْ تَعْتَدُونَ وَيَذَرُونَكُمْ  
 فِيهَا يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ يَقُولُ  
 الْمَغْلُوبُ عَلَى الْكَافِرِينَ - قِيلَ ارْجِعُوا  
 إِلَىٰ أَبْوَابِ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا

اور شکرگوں نے خدا کی کما حقہ قدر نہیں  
 کی، اور قیامت کے روز ساری زمین  
 خدا کے قبضہ اقتدار میں ہوگی، قیامت  
 کے روز سوائے خدا کے کسی کو کچھ اختیار نہ  
 ہوگا اور عالمگیر انقلاب ہو گا وہ پاک  
 و برتر ہے، اس سے جو وہ شرک کرتے  
 ہیں اور بگل بجا یا جائے گا، تو زمین  
 اور آسمانوں والے سب بے ہوش ہو جائیں  
 گے، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے گا۔  
 پھر دوسری بار بگل بجا یا جائے گا، تو وہ  
 کھڑے دیکھتے ہوں گے، اور زمین اپنے  
 رب کے نور سے چمک اٹھے گی، اور کتاب  
 رکھ دی جائے گی، اور نبیوں اور شہیدوں  
 کو لایا جائے گا۔ اور لوگوں کے درمیان  
 انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، ان پر کچھ  
 ظلم نہیں گا، اور ہر شخص کو اس کے کئے کا  
 پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور وہ خوب  
 جانتے ہیں جو وہ کرتے ہیں، اور شکرگوں کو  
 گروہ درگروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا،  
 یہاں تک کہ جب اس تک پہنچیں گے  
 اس کے دروازے کھول دیئے جائیں  
 گے، اور جہنم کے داروغے انہیں کہیں گے  
 کیا تمہارا سے پاس تم میں سے خدا کے

فیس مثنوی المتکبرین ۵  
 وسیق الذیون اتقوا ربهم  
 الی الجنة ذرأ - حتی اذا  
 جاءوها وفتحت ابوابها  
 وقال لهم خزنتها سلم علیکم  
 طمتم فادخلوها خلد یوم  
 وقالوا الحمد لله الذی هدانا  
 لعلنا نؤمن بآیاتہ  
 وعدہ وادرنالارض فتنوا  
 من الجنة حیث نشاء فنعیم  
 اجبر العلیین ۵ ونری المملکۃ  
 حاخین من حول العرش  
 یسبحون بحمد ربهم وقضی  
 بینہم بالحق وقیل الحمد  
 لله رب العلمین ۵

(مترجم)

رسول نہ آئے۔ جو تمہیں تمہارے رب کی  
 آیات سناتے اور آج کے دن سے ڈراتے  
 وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ لیکن کافروں  
 کے خلاف عذاب کا حکم سچ ہو کر رہا،  
 کہا جائے گا، جہنم کے دروازوں سے  
 داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہو گے،  
 شکریہ دل کا ٹھکانا ہے، خدا سے  
 ڈرنے والوں کو جماعتوں کی صورت میں  
 جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ جب  
 اس تک پہنچ جائیں گے، اور اس کے  
 دروازے کھولے جائیں گے اور جنت کے  
 کارکن ان سے کہیں گے، تم پر ساتھی ہو  
 اور خوش رہو، اس میں زندگی بسر کرو،  
 وہ کہیں گے، شکر ہے، اللہ کا جس نے  
 اپنا وعدہ ہم سے پورا کیا اور زمین کا  
 طاق بنایا۔ اب اس جنت میں ہم جہاں چاہتے ہیں، مکان بناتے ہیں۔ کیا اچھا  
 بدلہ ہے کام کہنے والوں کا، اور فرشتے عرش کے گرد حلقہ باندھے ہوں گے، وہ اپنے  
 رب کی تعریف میں مشغول ہوں گے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا گیا۔ اور  
 سب تعریفیں خدا کی طرف منسوب کی جائیں گی۔  
 شیطان نے کہا تھا ان کی بعثت کے روز  
 تمک ہلکت دیجئے۔ خدا نے فرمایا ہم کو  
 اس مقررہ وقت تک ہلکت دی جاتی  
 ہے۔

قال رب خالط فی الی یوم یبعثون  
 قال فانک من المنظرین ۵ الی  
 یوم الوتقۃ المعلومہ

(حجہ ۳)

و یوم تقوم الساعة یقسمه  
الجمعون، ما لبثوا غیر ما حق  
کن لک کانوا یوفکونہ وقال  
الذین ادقوا لعلم والایمان  
لقد لیثتم فی کتاب اللہ الی  
یوم البعثہ فہذا یوم البعثہ  
ولکنکم کنتم لا تعلمون ہ

(روم ۶۴)

اور جب ساعت بپا ہوگی، مجرم قسمیں  
قسمیں کھا کھا کر کہیں گے، کہ وہ ایک  
گھنٹہ سے زیادہ نہیں ٹہرے، یہ پہلے  
بھی ایسی ہی پہلی باتیں کرتے تھے،  
اور اہل علم و ایمان کہیں گے۔ کہ  
خدا کی کتاب کے مطابق تم یوم بعث  
نہیں ٹہرے ہو یہ تو یوم بعث ہے لیکن تم یہ علم

سورہ کہف میں فرمایا ہے، کہ جب خدا کے وعدہ کا وقت آجائے گا۔  
دیوار یا جرج ماجرج گر جائے گی، بنگلے بجایا جائے اور لوگوں کو خدا کے حضور  
حاضری کے لئے اکٹھا کیا جائے گا، ذکر سے اندریوں پہروں کے سامنے جنہم پیش  
کردی جائے گی، سورہ آتیا میں یہ ذکر زیادہ مفصل ہے، وہاں حضرات موسیٰ  
ابراہیم۔ لوط، نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، اسمعیل، ادریس، اذکھل،  
یونس، ذکر کیا، عیسیٰ علیہم السلام کا ذکر کر کے یہ کلیہ اخذ کیا ہے، کہ تمام  
پیغمبر ایک جماعت میں، اور سب کے ذریعہ خدا کی عبادت کا ایک ہی  
حکم دیا جاتا ہے، تاکہ لوگ ایک خدا کے ایک حکم کی پیروی کر کے ایک سوکر  
رہیں، انہیں حکم کے ٹکڑے ٹکڑے کر داتی ہیں یعنی تفریق کر کے خود ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہیں تو ان کی  
خلافہ حضور نبی ہوئے جو حکم کو ملتے ہیں، ان کی کوششیں راہگاہ نہیں جاتی، اس سے عالم  
کی تدریجی ترقی ہوئی رہتی ہے، جو قومیں انکار کرتی ہیں انہیں مشا دیا جاتا ہے  
اور دوبارہ وہ اٹھنے نہیں پاتیں، قومیں کا اس طرح ناظر مافی کر کے ملا کر رہتے  
رہنا اور دوبارہ زندہ نہ ہو سکتا ہمیشہ کے لئے نہیں، یہ اس ذلت تک ہے  
جب تک کہ یا جرج ماجرج نہیں کھٹکتے، اور خدا کا وعدہ نہیں آ پہنچتا۔ چونکہ  
کہ وہ وقت آ پہنچتا ہے، خدا کے حکم کا انکار کرنے والوں کی آ نکھیں جھڑھ ہو

ہو جائیں گی، اور انہیں جہنم کا ایسا حصہ بنا دیا جائے گا، اس میں وہ جہنم کے  
اور چلا جائیں گے، لیکن شیئیں گے نہیں، ساقی زمانوں میں تو ایک وقت ایک قوم  
ہلاک ہوتی تھی، تو دوسری زندہ ہو کر اسکی جگہ لیتی تھی اور دوسرے وقت میں  
دوسری قوم ہلاک ہوتی تھی تو تیسری زندگی پا کر اس کی جاتیں بنی تھی مگر  
لیکن اس وقت ایسا عالمک انقلاب ہو گا کہ دنیا بھر سے نافرمانوں کو ہلاک کر کے  
ہر وطن اور ہر قوم کو زندہ کر دیا جائے گا، گویا پہلی نافرمان مخلوق کو کلینتہ داپس  
بلا کر نیا جہاں بپا ہو گا، صالح بندوں کو عالم بھر میں زمین کا وارث بنا دیئے گا  
وعدہ جو خدا کے ذمہ چلا آتا تھا، اور جو پیغمبروں کے پیغام کا شہتہائے لفظ تھا،  
اس روز پورا ہو جائے گا۔

۲۔ اگر یہاں فرمایا ہے کہ قوموں کا نافرمانی کر کے ہلاک ہوتے رہنا اور پھر زندگی  
کی طرف نہ ٹوٹ سکتا ہمیشہ کے لئے نہیں، ایک مقررہ وقت تک ہے تو سورہ النحل  
کی آیت میں فرمایا ہے کہ شیطان کو ایک مقررہ وقت پہنچتا ہے، جو اس  
انسانی کے روحانی طور پر بھی اٹھنے کا وقت ہے، اس وقت شیطان کا خاتمہ  
ہو جائے گا، آخری زمانہ میں حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھ سے دجال کے قتل  
ہونے سے بھی یہی مراد ہے، کہ اس وقت شیطان کی ہمت پوری ہو جائے گی،  
اور دجل فریب، بے ایمانی پر ختم کی بلدی کا دنیا بھر سے ناس ہو کر ست جگہ یعنی  
سچی نیا جہاں بپا ہو گا، شیطان یا دجال کے خاتمہ اور نسل انسانی کے روحانی طور  
زندہ ہونے کا وہی وقت ہے، جس کا ذکر سورہ کہف اور سورہ انبیاء میں ہے، اور  
جس میں ساری ہلاک شدہ قوموں کا زندہ ہو جانا بتایا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ  
انبیاء کے ذکر کو جاری رکھتے ہوئے سورہ حج میں صاف طور پر بتا دیا ہے کہ یہی  
زلزلہ ساعت ہے۔ یہی یوم بعثت ہے اور یہی قیامت ہے، جس میں خدا مسلمانوں  
..ہودیوں، صابیوں، حبشیوں، عجمیوں اور تمام مشرکوں کا فیصلہ کرے گا۔  
۳۔ یہی بیان سورہ زمر میں ہے، سورہ کہف اور سورہ انبیاء کے بیان کا ایک

طرف اور سورۃ زمر کے بیان کا دوسری طرف ملاحظہ فرمائیے :-	
سورۃ زمر میں ہے	سورۃ کہف یا سورۃ انبیاء میں ہے
۱۔ بگل بجایا جائے گا۔	۱۔ بگل بجایا جائے گا
۲۔ کتاب نازل ہوگی	۲۔ ذکر نازل ہوگا
۳۔ آسمان پیٹ لیا جائے اور زمین خدا کی مٹھی میں ہوگی۔	۳۔ آسمان پیٹ لیا جائے گا
۴۔ نافرمانوں کا حواس باختہ ہونا اور داخل جہنم ہونا	۴۔ نافرمانوں کا فزع اکبر میں گرفتار ہونا اور جہنم کا اندھن بننا
۵۔ مومنوں کا حواس باختگی سے محفوظ رہنا	۵۔ مومنوں کا فزع اکبر سے محفوظ رہنا
۶۔ سب مخلوق کا اچھ کھڑا ہونا اور بیٹا ہو جانا	۶۔ بے ایمانی کی موت سے پاک قرار لینا انسانی کا زندہ ہو جانا
۷۔ صالح بندوں کا زمین کا وارث بن کر اسی زمینی جنت میں رہائش کے لئے حسبِ درخواست کو بخشیاں بنانا۔	۷۔ صالح بندوں کا زمین کا وارث بننا اور حسبِ درخواستِ زندگانی بسر کرنا۔
۸۔ زمین کا بادی سے پاک ہو کر اور صالح بندوں کی وراثت میں آکر امن و اطمینان کی جگہ بن جانا۔	۸۔ زمین کا بادی سے پاک ہو کر اور صالح بندوں کی وراثت میں آکر امن و اطمینان کی جگہ بن جانا۔
۹۔ مومنوں کا شکر کرنا کہ خدا نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔	۹۔ وعدہ جس کا پورا کرنا خدا کے ذمہ چلا آتا تھا پورا ہو جانا
۱۰۔ نبیوں اور شہیدوں کا ان کی منزل مقصود پر پہنچا یا جانا۔	۱۰۔ پیغام یعنی پیغمبرِ نزلِ ادران کے عبادت گزار پیروؤں کا مقصد برآنا۔

آپ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں نقشوں میں سرسود فرق نہیں، یہ تو مسلمہ ہے کہ سورۃ زمر میں قیامت کبریٰ کا بیان ہے اور یہ بھی مسلمہ ہے کہ سورۃ کہف اور سورۃ انبیاء میں جس وعدہ کے روز کا بیان ہے وہ یا جوج ماجوج کے کھلنے کا روز ہے۔ پس ناقابل تردید قطعیت سے ثابت ہو گیا کہ قیامت کبریٰ اس وقت کا قرآن میں ذکر آتا ہے، یا جوج ماجوج کے کھلنے کے دن قائم ہو رہا ہے۔ اگر سورۃ طہ میں بتایا کہ شروع زوال اسلام سے دس صدیاں گزرنے پر قیامت قائم ہوگی اور سورۃ فجر میں بتایا کہ ابتداء اسلام سے تیرہ صدیاں گزرنے پر قیامت قائم ہوگی، تو سورۃ کہف اور سورۃ انبیاء میں بتایا ہے کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب یا جوج ماجوج کھلیں گے۔

پہلے عرض ہو چکا ہے کہ بجلی بجے اور قیامت قائم ہونے سے مراد پیغمبر کا ظہور ہوتا ہے، آیات زیر غور میں دوبارہ بجلی بجے اور قیامت کبریٰ قائم ہونے کا ذکر ہے، پس ایک چھوڑ دو پیغمبروں کا آنا ثابت ہے۔ اور سلمان مانتے ہیں کہ حضرت امام تہمدی علیہ السلام اور حضرت مسیح علیہ السلام ظہور فرما جائیں گے اور یہ بھی مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کہ ان کے زمانہ میں زمین عدل اور انصاف سے بھر جائے گی اور شیر بکری ایک گھاٹ پانی پئیں گے، یعنی عداوت دور ہو کر سب قوموں میں اخوت و محبت قائم ہو جائے گی۔ لیکن کہتے ہیں کہ جناب تہمدی علیہ السلام پیغمبر نہیں آپ امام ہیں۔ قرآن میں ہے: **اِذَا بَلَغَ الْاَبْرَہٰمُ دَہَکَیْمَہُ** لیکھتے خاتمہ ہونے والے انی جاہلک للناصی اما کہ جب حضرت ابراہیمؑ کو خدا نے بعض باتوں میں آزمایا، اور آپ پر سے اترے، تو خدا نے فرمایا کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بناؤں گا، اس سے ظاہر ہے، کہ امام تہمدی کے امام ہونے سے ان کا پیغمبر نہ ہونا لازم نہیں آتا۔ اس کے علاوہ ان آیات میں صاف طور پر ذکر نازل ہونے اور کتاب کے رکھ دیتے جانے یعنی زمین پر انعام کے ساتھ قائم ہو جانے کا بیان ہے۔ جس سے ظاہر ہے کہ دونوں صاحب کتاب

ہیں، اور صاحب کتاب کے پیغمبر ہونے میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں، لوگ کہتے ہیں، کہ کتاب سے ہر شخص کا اعمال نامہ مراد ہے، یہ صحیح ہے، لیکن اعمالات میں اس کی کتاب بھی ذہنی کتاب ہوتی ہے، جو پیغمبر پر نازل ہوتی ہے، اس میں مجرموں کے جرائم کی پوری فہرست ہوتی ہے، اور اسی فہرست کی رو سے فرد جرم لگ کر ان کے لئے نکتہ ذلت اور سنگت کا حکم صادر ہوتا ہے، چنانچہ سورہ بقرہ کے پہلے حصہ میں ہی نبی اسلام کی با عیادہ گناہوں کی فہرست لکھی گئی ہے، پیغمبروں کو بھٹکانا اور بعض کو قتل کیا، ائمہ نے احکام ثبتہ کو توڑا، اپنے لوگوں کو قتل کیا اور انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا وغیرہ۔ اسی طرح نیک لوگوں کے اعمال نامہ کا کوئی ورق دیکھنا منظور ہو تو سورہ مومنوں کا آغاز اور سورہ فرقان کا آخری رکوع دیکھیں۔ کتاب جو پیغمبر پر نازل ہوتی ہے اس میں ہر طبقہ اور درجہ کے شخص کے اعمال اور ان کی جزا و سزا درج ہوتی ہے ہر شخص اپنا اعمال نامہ اس میں دیکھ سکتا ہے اور اپنا صاحب خود کر سکتا ہے،

آخر اے کتاب بٹکے کھنچے بنفستکے الیوم عیدتک حسیبا  
اب جب کہ ثابت ہو گیا کہ قیامت کبریٰ سے مراد یا جوج ماجوج کے زمانہ میں دو پیغمبروں کا ظہور ہے تو قرآن جو قیامت کے ذکر سے بھرا ہوا ہے۔ اس میں ہر جگہ جہاں قیامت کا ذکر ہے۔ آنے والے پیغمبروں کا ہی ذکر ہے۔ یہ دکھانے کے بعد کہ قیامت یا جوج ماجوج کے کھلنے کے زمانہ میں قائم ہوگی، اب میں مختصر اعرصہ کرتا ہوں کہ بروئے قرآن شریف اس کا قیام کیسے ہوگا۔

دیوار گر جانے سے مراد ایسے دور کا اقتضا ہے، جس میں انسان کے علم و عمل پر جو روئیں ہیں دور سے جابیں گے، مارکوں کے دور ہونے کا آغاز ہو رہا ہے، جہاں یا جوج ماجوج بستے ہیں، پہلے تو پورے اقوام علوم جدیدہ دریافت کریں گی، پھر نئے وسائل آمد و زنت وغیرہ سے اپنی حدود کو بڑھ کر کے دوسرے ملکوں میں جا پہنچیں گی اور ان پر چھا جائیں گی۔ آخر انہیں



علوم و وسائل کی بدولت دنیا بھر سے سمندریوں بہاڑوں وغیرہ کی ہجرت دنیا کی  
 دیواریں جو مختلف ملکوں اور قوموں کے درمیان رکڑیں تھیں، گر جائیں گی، اور  
 سب اقوام میں غلبہ کی انگلیں پیدا ہو جائیں گی، اسے علوم و وسائل سے جہاں پہل  
 ملاپ کی آسانیاں بہم پہنچیں گی، عالمگیر بے پناہ جنگوں کا سامان بھی پیدا ہو  
 جائے گا، چونکہ تہذیب کی دنیا کو مادیات پر مبنی ہے، دنیا تعمیری ذرائع رکھتے  
 ہوتے ہیں، تخریب کی طرف جارہی ہے، اس وقت میں ملے ہوئے دنیا کو متنبہ کر کے  
 کہ منہا رے ہاتھ میں جو سامان ہے، اس سے زمین بہشت بھی بن سکتی ہے  
 اور دوزخ بھی، ظم دوزخ کے درپے ہو، اس سے باز آؤ۔ باہمی بغض و عداوت  
 کو چھوڑ کر متحد ہو جاؤ، اور علوم جدیدہ کو تعمیری کاموں کے لئے حاصل اور استعمال  
 کرو، جب وہ اس نصیحت سے آنکھیں اور کان بند کر لیں گے، تو اپنے ہاتھوں  
 اپنے لئے جہنم بنا کر لیں گے، اور آپ اپنی آگ میں بھجم ہو جائیں گے، مشرکوں کو  
 جہنم کا اندھن بتانے سے صاف ظاہر ہے کہ خدا نے علیحدہ کوئی مخلوق سوا  
 منور آیتا نہیں کر رکھا، جس میں انہیں کسی ساقیہ ناراضگی کی وجہ سے پرہیز کرنا  
 پھینکتا جائے گا۔ بلکہ آگ کا ایندھن تو مقصد خود ہیں، اگر وہ نہ ہوں تو نہ  
 آگ بھڑکے نہ جہنم ہو، اسی طرح ان الفاظ سے کہ جہنم میں وہ چیخیں گے اور  
 چلا میں گے، لیکن کہیں گے نہیں، یہ بتانا مقصود ہے کہ جہنم عالمگیر جنگ کا نام  
 ہے۔ جس میں ہر قوم دوسری پر ایسی بے رحمی سے ظلم کرے گی، کہ گویا اس کی پیچ و  
 پکار کو سنتی ہی نہیں اور پھر وہ بھی اپنی باری پر ایسا ہی کرے گا۔ اگر جہنمی خود ہی  
 ایک دوسرے کو عذاب دینے والے نہیں تو ان کے سننے یا نہ سننے کا سوال ہی پیدا  
 نہیں ہوتا۔ ایک دوسرے کی آتشباری سے بچنے کے لئے لوگ تھوڑا تھوڑا بوجھ  
 ساتھ لے کر گھروں سے نکلی پڑیں گے، آگے چل کر ایسی حالت پیش آجائے گی، کہ وہ  
 تھوڑا سا بوجھ بھی پھینک کر جان کے لئے بھاگنے پر مجبور ہوں گے۔ یہاں تک کہ ماں  
 بچہ کو بھول جائے گی، لوگ فسادت مصیبت سے ایسے سراسیمہ ہوں گے کہ زیادہ تر ہوش ملیا

جس پر پیغمبر نے کہا تھا کہ حکومت خدا کی ہی ہے اور سارا اختیار بھی اسی کا ہے، اس  
 کا حکم مانو، اس وقت انہوں نے اسے بھڑکے راہ سے ٹھکرا دیا تھا، اب بے بسی کے  
 عالم میں انہیں دکھائی دینے لگا کہ بڑوں اور چھوٹوں سب کی جان خدا کی مٹھی میں ہے  
 چاہے تو باقی رہے چاہے تو سب کا خاتمہ کر دے۔ اس وقت بڑے بڑے پیر  
 اقرار کرنے لگے کہ یہ ہماری پیدا کردہ بے خدا مادی تہذیب کا نتیجہ ہے اگر اب  
 نجات ہو جائے تو آئندہ نظام عالم کی بنیاد مادیات کی بجائے روحانیت پر رکھیں  
 گے۔ فساد پسند عنصر جنہم بھی جل کر رہا کھ ہو جائے گا۔ اور جو لوگ باقی بچیں گے  
 وہ اپنے تلخ تجربے سے وحدتِ انسانی کا سبق لے کر نکلیں گے، ادیبوں خود غرضی بعض  
 وعادست کا جہاں فنا ہو کر عدل و انصاف محبت و اخوت پر مبنی نیا جہاں بنا ہو گا  
 جس میں آدم زاد پر سے امن و اطمینان سے ایک کتبہ بن کر رہے گا، اور جس پر  
 دیکھو زندگی بسر کریں گے، اس وقت تمام پیغمبروں اور شہداء کی کوششیں اور قربانیاں  
 ٹھکانے لگیں گی، اور خدا کا حکم یا آدم السکن انتہ و وجہ الجہنم پیدا  
 ہو جائے گا اور متحدہ عالم کا چہرہ چہر زبانِ حال سے توحیدِ باری کی گواہی دیتا ہو گا۔  
 اچھی طرح غور کر کے دیکھو کہ قرآن شریف کے مذکورہ مقامات میں جہاں قیامت  
 کا بیان ہے، کسی جگہ بھی نہیں لکھا کہ اس وقت نظامِ شمس فنا ہو گا بلکہ لکھا ہے کہ دنیا  
 اسی طرح ہو گی جیسے پہلے تھی۔ حاملہ عورتیں بھی ہوں گی، دودھ پلانے والیاں بھی، اور  
 اور لوگ لگا ہوں گے، ہاں شدتِ مصیبت اور ناقابلِ برداشت عذاب سے بدحواس ہوں  
 گے، لیکن ان کے علاوہ ایسے بھی ہوں گے، جنہیں کچھ خوف و غم نہ ہو گا، یہ مومن ہوں گے  
 انہیں خوف و غم نہ ہونے کی وجہ یہ ہو گا کہ وہ جہنم سے بڑے ساری کارروائی  
 بڑی کوششوں اور حق کو قائم کرنے کے لئے کی جا رہی ہے جو ان کی منشا کے عین مطابق  
 ہے۔ سورۃ انبیاء میں جہاں فرمایا ہے کہ آسمان کو لپیٹ لیا جائے گا جیسے منشی دفتر  
 کو لپیٹ لیتا ہے، ساتھ ہی مراحت کر دی ہے کہ ساری نافرمان مخلوق کی صفِ علیت  
 لیا جائے گی۔ سورۃ نبی امرا میں ہے کہ جب ان کی ملکیت کا وقت آ گیا، خدا

نے ان کی صف پیٹ لی (جبنا جگہ لینا) فداں ایک قوم کی ہلاکت کا ذکر متفقہ تھا، تو فرمایا اس قوم کی صف پیٹ لی گئی، یہاں پر کل تا فرمان مخلوق کی ہلاکت کا ذکر متفقہ تھا، اس کے برابر ذکر کا ذکر پیٹ لیا اس سورہ میں جہاں فرمایا ہے کہ زمین خدا کی بخشی میں ہوگا اور آسمان ایسے سوئے اس کے دہستہ ہوتے ہوں گے۔ تو اگرچہ یہ مشہور محاورے ہیں، جو نہ صرف عرب ہی استعمال کرتے ہیں بلکہ سب قومیں استعمال کرتی ہیں۔ پھر بھی ساتھ ہی وضاحت کر دی ہے کہ نفع ادلی پر لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، نہ یہ کہ نظام شمسی درہم برہم ہو جائے گا۔ اور بے ہوشی کی بابت سورہ حج میں فرمایا ہے کہ اس سے مراد شدت تکلیف کی وجہ سے حواس باطن کی ہے۔

اسی طرح فقر ثانی پر لوگوں کے دیکھنے لگنے یعنی ان کے ہوش و حواس قائم ہونے کا ذکر ہے، نہ کہ نئے سرے سے نظام شمسی کے وجود میں آنے کا اور زمین قبروں سے مردے برآمد ہونے کا، جو لوگ بعثت سے شک میں ہیں۔ انہیں سورہ حج میں توجہ دلائی ہے، کہ انسان کی پیدائش سے بلوغت تک کئی مرحلے ہیں، جو تدریجاً طے ہوتے ہیں اسی طرح پیغمبر کے ظہور پر روحانی طور پر بعثت یا خلق جابہ بدتدریجاً ہوتی ہیں، پھر جب خلق جابہ ازل عمر کو پہنچ کر جہالت میں عود کرتی ہے، تو پھر پیغمبر ظاہر ہوتا ہے، اور وہی عمل دہرایا جاتا ہے، پیغمبروں کی تدریجی تربیت کے نتیجہ میں ساری بشری انسانی پر ان مراحل سے گزر کر آخر ایک وقت ہر زمانے والا ہے، جب باطل کا استیصال کلی ہو جائے گا، اور عالمگیر قیام حق سے روحانی مردے زندہ ہو جائیں گے، پھر فرمایا ہے کہ بارش جب برکتی ہے تو زمین جو مردہ تھی ابھارتی لگتی ہے۔ اسی طرح وحی الہی کی بارش سے دل جو مرچے ہوئے ہیں زلہ ہو جاتے ہیں مردوں کے زندہ ہونے کی یہ دہی کیفیت ہے، جو ہر پیغمبر کے ہاتھ پر ظہور میں آتی رہی ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ قیامت کی لہری میں بھی مردوں کے زندہ ہونے سے لینہ دہی چھڑا دے، جو قومی قیامتوں کی صورت میں ملتی، اس ضمن میں سورہ زوم کی آیات فیصلہ کن ہیں۔ جہاں بتایا گیا ہے کہ یوم بعثت یعنی مردوں کے جی اٹھنے کے دن کو

اہل علم و ایمان اسی پہنچاتے ہیں، منکر میں یوم بعثت کے اندر سو کر بھی نہیں جانتے کہ یہ یوم بعثت ہے، مومن انہیں بتاتے ہیں کہ یہی تو یوم بعثت ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ قرآن مردوں کے جی اٹھنے سے وہ مراد نہیں لیتا جو منکر مراد لیتے ہیں۔ ورنہ اگر جیسے کہ منکر سمجھتے ہیں وہ خیر یوم بعثت میں قبروں سے اٹھ کر آتے ہیں تو وہ مردوں میں سے جی اٹھنے سے بے خبر نہیں ہو سکتے۔ قرآن کی مراد مردوں کے جی اٹھنے سے جیسے کہ پہلے مفصل بیان ہو چکا ہے، نافرمانوں کو ہلاک کر کے فرمانبرداروں کو ان کا جانشین بنانا ہے۔ قیامت کبریٰ میں اور عمومی قیامتوں میں جو پہلے قائم ہوتی رہیں اور قیامت کبریٰ کے نمونے ہیں صرف یہ فرق ہے کہ عمومی قیامت میں ایک قوم ہلاک ہوتی اور ایک زندہ ہوتی رہی، یعنی نسل انسانی کے ایک حصہ سے بدی دور ہو کر نیکی قائم ہوتی رہی تو قیامت کبریٰ میں ساری نسل انسانی سے بدی دور ہو کر نیکی قائم ہو جائے گی، یاد رہے کہ عالمگیر قیامت حق اور زودحالی اجلاس یہ مراد نہیں کہ سب لوگ ایک سطح پر ہوں گے اور عالم دہاں ٹھہر جائے گا۔ قرآن میں ہے کہ جنت میں بھی مدارج ہوں گے، اور اہل جنت مزید ترقیات کے لئے دینا انتم لندا لودفا کی دعا بھی کرتے ہوں گے، مطلب یہ ہے کہ نسل انسانی ہمیشہ دور سے بھی کراہت میں جہنم لے گی اور روز افزوں ترقیات ہوتی رہیں گی۔

### آیہ ميثاق

قرآن شریف میں آنے والے رسول کا حرف ذکر ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کو اس کے ماننے کے لئے پابند بھی کیا ہے، چنانچہ

فرماتا ہے :-

جب خدا نے نبیوں سے عہد لیا کہ میں نے تم کو کتاب اور حکمت دی ہے، اب اگر تمہارے پاس کوئی رسول آئے، جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرنے والا ہو تو اس کو ضرور ماننا اور اس کی عہد کرنا

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَآ آتِيَنَّكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحَكَمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ

فَوَلِّكُمْ مَقَرَّكُمْ وَقَالُوا اتَّزَيْنَا قَالُوا  
فَاَسْمِدُ وَارَاَنَا مَعَكُمْ مَن  
الشَّاهِدُ بَنُو قُصَيْنٍ تَوَلَّى بَيْدًا  
ذَلِكَ فَارْتَلَكَهُ هُمْ اَلْفَاسْقُوتِ  
(آل عمران - ۹)

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ الْنَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ  
وَصَلَّاهُمْ مِنْ ذُرِّ عَارِيسِهِمْ  
وَصُوعِي وَهِيَ الْجَنَّةُ الَّتِي فِيهَا  
وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْهُمُ مِيثَاقَهُمْ  
(احزاب - ۱۵)

پھر یہ چھا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے  
ہو، اور اس کو چھڑ کر اٹھانا اپنے  
ذمہ لیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم اقرار  
کرتے ہیں، خدا نے کہا کہ اب تم اس کے  
گناہ ہوازمیں بھی گواہ ہوں، اس کے بعد  
جو منہ پھرے گا وہ عہد شکن ہو گا۔

جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا اور  
یہی عہد مجھ سے اور نوح، موسیٰ اور  
عیسیٰ سے لیا۔ اور یہ ہم نے ان  
سے بڑا پکا عہد لیا ہے۔

خدا نے تمام انبیاء کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جن کام کے لئے میں نے تم کو کتاب  
اور حکمت دی ہے وہ ایسا کام ہے کہ اس کے لئے تمہارے بعد بھی تمہاری طرح  
کام کرنے والوں کو آنا ہو گا، تو تمہارے منصب کے لحاظ سے یعنی اس کام کے  
معاوضہ میں جو تم حذر کر رہے ہو، تم پر یہ ذمہ داری عائد کرتا ہوں کہ آئندہ بھی جو  
لوگ تمہاری کتاب کے مصداق اور تمہارے مقصد کے لئے کام پر مامور ہوں گے  
ان پر بھی تمہاری امتیں ایمان لائیں گی، اور ان کے کام میں امداد کریں گی۔ کیا تم  
اپنی اپنی امت کے ساتھ کی حیثیت سے یہ عہد میرے ساتھ باندھتے اور اس  
ذمہ داری کو قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس ذمہ داری اور اس عہد کو  
قبول کرتے ہیں، پھر خدا نے تاکید کیا کہ گواہ رہنا کہ تم نے یہ عہد باندھا ہے۔ اور  
میں بھی گواہ رہوں گا، یاد رکھنا جو کوئی اس عہد کے بعد اس عہد سے منہ پھرے  
گا، وہ عہد شکن ہو گا۔

منفصو تو امتوں کو آئندہ پیغمبروں پر ایمان لانے کے پابند کرنا تھا، لیکن

عہد بیسوں سے لیا گیا، اس لئے کہ بنی کی ساری کی ساری اہمیت جو اس کے سامنے ہے وہ بھی اور جو بیچے آئندہ لایا ہے وہ بھی عہد میں شامل ہو جائے اور اہمیت میں سے جو شخص اس عہد کو توڑے، نہ اُسے پیغمبر سے کوئی تعلق باقی رہے نہ پیغمبر کو اس سے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس اہمیت کو بار بار اور پوری ذمہ داری سے پڑھے یہ پختہ عہد ہے کوئی معمولی بات نہیں کہ اسے ہلکا سمجھا جائے۔ عام طور پر مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ یہ عہد باقی بیسوں سے حضرت محمد کے حق میں لیا گیا۔ جس کا منشا یہ ہے کہ جب آنحضرتؐ ظہور فرماوے، تو سب امتوں کا فرض ہوگا، کہ آپ پر ایمان لائیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اس اہمیت میں ہر آئندہ رسول پر ایمان لانا فرض کیا گیا ہے۔ اور رسول کی نشانی یہ بتائی ہے کہ وہ سابقہ کتاب کا مصدق ہوتا ہے۔ چونکہ حضرت محمدؐ رسول اللہؐ کے رسول ہیں اور سابقہ کتاب کے مصدق ہیں۔ اس عہد کی رو سے آپ پر ایمان لانا بے شک سب امتوں کا فرض ہے۔ لیکن یہ صحیح نہیں کہ یہ عہد باقی بیسوں سے لیا گیا ہے۔ آنحضرتؐ سے نہیں لیا گیا۔ سورۃ احزاب والی آیت میں صاف لفظ منلے موجود ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ آنحضرتؐ سے بھی یہ عہد لیا گیا ہے، اس موقع پر بعض علماء کہہ دیے ہیں کہ رسول اللہؐ سے باقی بیسوں کی تصدیق کا عہد لیا گیا ہے اور باقی بیسوں سے آپ پر ایمان لانے کا، لیکن قرآن شریف میں منلے کے بعد من نوح و ابراہیم و موسیٰ کے لفظ بڑھا کر راحت کر دی ہے کہ آنحضرتؐ بھی وہی عہد لیا گیا جو باقی بیسوں سے لیا گیا، اور یہ بھی نہایت واضح الفاظ میں بیان کر دیا ہے کہ وہ عہد کیا ہے۔

آل عمران والی آیت میں ہر پچھ رسول کی یہ علامت بیان کی گئی ہے۔ کہ وہ سابقہ کتاب کا مصدق ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف ایک رسول سابقہ کتاب کا مصدق ہوگا، اور باقی نہیں ہوں گے، قرآن میں حضرت مسیحؑ کا نزل مصدقاً لما بین یدی من التورۃ مذکور ہے، اگر یہ صحیح ہے کہ باقی امتوں کا فرض ہے کہ مصدق رسول پر ایمان لائیں، لیکن مصدق رسول کی اہمیت کا فرض

نہیں کہ آئندہ رسول پر ایمان لائے، تو اس سے لازم آتا ہے کہ حضرت علیؑ جو مصدق توبیت ہیں، ان کی امت پر فرض نہیں کہ اہل بیت سے ملنے والے پیغمبر پر ایمان لائیں۔ جو بدلتا غلط ہے۔

یہ آیت اس قدر صریح اور زوردار ہے، اور اس میں اتنی شدید اور بار بار تائید ہے کہ اگر قرآن میں اور کوئی آیت بھی رسولوں کا سلسلہ جاری رہنے کے حق میں نہ ہوتی تو یہ اکیلی ہی آیت کافی تھی، اس کی رو سے ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰؐ نے پختہ عہد کیا ہوا ہے کہ جو کوئی آپ کی امت سے ہوگا، بعد میں ظاہر ہونے والے پیغمبر پر جو مصدق قرآن ہوگا، ایمان لائے گا، اور اس کی امداد کرے گا۔ اب ہم آنحضرتؐ کی امت سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے کیونکر کہہ سکتے ہیں کہ اب کوئی پیغمبر آئے گا دلائل نہیں۔ اگر کوئی پیغمبر آئے گا نہ ہونا، تو آنحضرتؐ سے یہ کہا نہ کیا جاتا، اس عہد کے ہوتے ہوئے ہم پابند ہیں کہ آنے والے پیغمبر کے منتظر رہیں، اور اس کے ظہور پر اس پر ایمان لائیں۔ اور اس کی امداد کریں۔ ورنہ ہم عہد شکن ہوں گے اور چار کوئی تفاق آنحضرتؐ سے باقی نہیں رہے گا۔

سورۃ فاتحہ کا ایک حصہ پہلے بیان ہو چکا ہے، بقیہ یہ ہے۔ اہل ذل  
الصلٰط المستقیمۃ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا  
الغالیین ؕ اس فقرہ میں مغضوب علیہم کا راہ سے بچنے اور نہ ہم  
علیہم کا راہ پانے کا دعا ہے۔ سورۃ بقرہ رکوع سات میں بنی اسرائیل کے متعلق  
ہے۔ و باعدوا عنہ من اللہ ذلک بانہم کانوا یکتفون  
بایات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق کہ بنی اسرائیل اس وجہ  
سے مغضوب علیہم ہوئے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اور  
نبیوں کو ظلم سے قتل کرتے تھے، اگر آنحضرتؐ کے بعد کوئی آیات اللہ نازل ہونے  
والی نہ تھیں، نہ کوئی پیغمبر ہی آئے داتا تھا، تو مسلمانوں کے لئے بنی اسرائیل کی راہ  
پر چل کر مغضوب علیہم ہونے کا کونسا موقعہ درپیش تھا۔ کہ اس سے بچنے کی

دعا سکھائی جاتی، صاف دکھائی دیتا ہے کہ قرآن شریف کے بعد اللہ کی آیات نامہ  
 پر غور والی تھیں۔ پیغمبرؐ آنے والے تھے، مسلمانوں کے لئے ابتلا درپیش تھا، اور  
 یہ انتہا بڑا ابتلا تھا کہ کس شخص کے لئے نہ صرف دکھا سکھائی ہی گئی بلکہ اسے داخل نماز کیا  
 گیا، مانا کہ مسلمان بیچگانہ نمازوں میں اسے والی ہدایت سے فیضیایا، ہونے کی توفیق  
 مانگتے رہیں، اس کا انتظار کرتے رہیں، اسے ماننے سے روکتے رہیں، اور اس کے اٹکاو  
 و مخالفت کی راہوں سے ہوشیار رہیں۔ تعجب ہے کہ آنحضرتؐ نے جیسا مسلمانوں کو  
 ماننے والی ہدایت کے انکار سے بچانا چاہا۔ آٹھویں وہ اس میں پھنس گئے، اے اللہ  
 تمہاری حالت قابلِ رحم ہے، ہم سے وہ نہ گزر جس کے ہم خفا رہیں۔ بلکہ وہ کو جو  
 تیری شانِ کرمیہ کے شایان ہے۔ اپنے رسولِ پاکؐ حضرت محمدؐ مصطفیٰؐ کی کوششوں  
 اور محنتوں کے صدقہ میں ہیں انہیں عطا فرما۔



# دجو باندش سلسلہ شدہ کا جائزہ

ہم قرآن شریف سے رسولوں کی بعثت اور قوموں کے بننے بگڑنے کا عام قانون دیکھ چکے ہیں۔ انہیں مسلمان قوم اس قانون سے مستثنیٰ نہیں، وہ بھی انبیاء قوموں کی طرح بگڑ جائے گی، اور اس کے بگڑنے پر دوسرے پیغمبر آئیں گے، نئے پیغمبروں کے ظہور کا وقت اور مقام بھی معلوم کر چکے ہیں، اور یہ بھی دیکھ چکے ہیں، کہ مسلمان قوم کو انہیں ماننے کے لئے بذریعہ معاہدہ مشاقہ انجمن یا بند بھی کیا گیا ہے، اصرار کے ماننے کو اپنی اہمیت دی گئی ہے کہ ان کے انکار اور مخالفت سے بچنے کی دنیا داخل ساز کی گئی ہے، اب ہم ان دجوات پر غور کریں گے، جہانہ سلسلہ شدہ ہدایت بندہ بننے کے ثبوت میں پیش کی جاتی ہیں، اور جن کا ذکر مقدمہ میں آیا ہے، اور دیکھیں گے، کہ قرآن شریف میں کہاں، مگر الفاظ میں اور کون مضمونوں کی بنا پر نہت اللہ کو بدلتے اور سلسلہ ہدایت کو بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اور اس حصہ قرآن کو اس کے دوسرے حصوں سے جن سے کہ اس کتاب میں سلسلہ شدہ ہدایت کا چاری رہنما رکھا یا گیا ہے، کیز کو تطبیق دی جاسکتی ہے، قرآن شریف کے کوئی ایسے معنی قبول نہیں کئے جاسکتے، جن سے ایک حصہ قرآن کا دوسرے حصہ سے معارض ہوتے، سو جب تک بندش سلسلہ کا دجوات ایک طرف اپنی ذات میں ثابت نہ ہوں اور دوسری طرف آیات مذکورہ کتاب خدا کا کافی وشافی حل نہ بتائیں، انہیں دجوات موجود نہیں مانا جاسکتا۔

(ام تو بہت مصلیٰ یعنی اسراہیل علیہ السلام، قرآن ہدیٰ المناس ہے، تو ہمیشہ کا

پیش کردہ خدا (یہود و) بنی اسرائیل کا قومی خدا تھا۔ قرآن کا پیش کردہ خدا رب العالمین تمام قوموں کا خدا ہے، سابقہ پیغمبر اپنی اپنی قوم کی طرف مبعوث تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرقہ الناس کی طرف مبعوث ہوئے۔ یہیں سابقہ مذاہب قومی و وقتی تھے۔ اسلام تمام قوموں اور تمام زمانوں کے لئے ہے، اس لئے اس میں مزید ہدایت نازل ہونے کی ضرورت نہیں۔

قرآن شریف میں ہے۔

- (۱) وانزل التوراة والانجیل من قبلہدی للناس (آل عمران ۴)
- (۲) قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ فورا وهدی للناس (الانعام ۴)
- (۳) ثم انینا موسیٰ الکتاب تماماً علی الذی احسن تفصیل لکل شیء وهدی ورحمة لعلیم بلقاء ربهم فیموتون (الانعام ۱۱۴)
- (۴) فخذ بها بقوة وامر قومک بياخذوا باحسنها (اعران ۱۷۷)
- (۵) من قبلہ کتاب موسیٰ اماماً درجۃ (صمد - ۲۳)
- (۶) قل فاتوا بکتاب من عند اللہ هو احدى منها (قصص ۵۵)
- (۷) فاورثنا بنی اسرائیل الکتاب صدی و ذکرى لا ولی الا لہ ربهم (۱۱)
- (۸) وانہ لفی النذر الاولین (شعرا - ۱۱)
- (۹) لہم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین منفکین حتیٰ تاتیہم البیت، رسولاً من اللہ یتلو صحفا مطہرة فیہا کتبہ قیمہ (البینہ)
- (۱۰) واذ انینا موسیٰ الکتاب والفرقان (بقرہ ۱۲۹)
- (۱۱) ہدی للمتقین (بقرہ )
- (۱۲) انذرعشیرتک الاقریب - شعرا - ۱۱
- (۱۳) وهذا کتاب انزلنا مبارک مصدق الذین یدیک لتتذکر

اصالقری ومن حوطها۔ (العام ۱۱)

(۱۲) جہوا الحق من دیکہ لتندی قوصا ما اتاھم من نذ بر موت قبلکے (سجدہ ۱۱)

(۱۵) حاتینا صریحاً لکتاب و جلازاہ ہدیٰ لینی اسرائیل اکتے تختنا من ردنی و کیکہ ۵ (بنی اسرائیل ۵)

پہلی آیت میں توبہ پست اور انجیل دونوں کو ہدیٰ للناس فرمایا ہے۔ دوسری آیت میں توبہ پست کو توبہ اور ہدیٰ للناس بتایا ہے۔ تیسری آیت میں بتایا ہے کہ تمام اگلے درجہ کی غیبیاں توبہ پست پر ختم ہیں، اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے اور وہ ہانتہ اور رحمت ہے، چوتھی آیت میں توبہ پست کو مقصود علی سے پکڑ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ پانچویں میں اسے اہم اور رحمت بتا رہا ہے۔ چھٹی آیت میں توبہ پست کو قرآن کے برابر ہدایت دینے والی کتاب مان کر رکھو کہہ کر ایسی کتاب تو پیش کر دو ان دونوں سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو، ساتویں آیت میں توبہ پست کو ہدایت اور ذکر بتایا ہے، آٹھویں آیت میں بتایا ہے کہ پہلی کتابوں میں بھی یہی قرآن ہے اور ان میں بتایا ہے کہ صحف قرآن میں پہلی کتابیں آگئی ہیں، جو کتب قیمہ ہیں، یعنی ان کی اصولی تعلیم جو قائم کر رہے والی ہے، قرآن میں مستفی ہو گئی ہے۔ جب ساری پہلی کتابیں کتب قیمہ ہیں تو لازماً توبہ پست بھی کتب قیمہ ہے۔ بلکہ اہل کتاب جو اس وقت مخاطب تھے وہ تو بنی اسرائیل ہی تھے، اور انہی کی کتاب توبہ پست کا نوں آیت میں ذکر ہے، جہاں مقصود یہ ہے کہ توبہ پست انجیل والے قرآن پر ایمان لاکر کچھ کہتے ہیں کہ توبہ پست انجیل کی اصولی تعلیم جو قیمہ ہے قرآن میں آگئی ہے۔ دسویں آیت میں حضرت موسیٰ کو کتاب اور فرقان دینے کا ذکر ہے۔

دوسری طرف اگر توبہ پست کے لئے پناہ ہو تو آیت میں ہدیٰ لینی اسرائیل

کا لفظ آیا ہے، تو کیا یہ وہی آیت میں قرآن کے لئے ہدیٰ للمتقین آیات  
 اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ میں اپنے پیغمبر کے لوگوں کو  
 تہذیب میں مکہ معظمہ اور اس کے حوالی کو اور چودہویں میں عرب قوم کو  
 جس کی طرف آپ سے پہلے کوئی رسول نہ آیا تھا، ڈرانے کا حکم دیا گیا ہے۔  
 جیسے یہ آیات قرآن کے ہدیٰ للناس میں ہونے کے بعد نہیں کہیں اویسے ہی ہدیٰ  
 للبیّنات اسرار قبلہ کا لفظ تورات کے ہدیٰ للناس میں ہونے سے کچھ کم نہیں کرنا  
 آجیے درایہ بھی دیکھیں کہ تورت میں کیا تعلیم دی گئی تھی۔ جیسے بنی اسرائیل  
 کے لئے خاص بتایا جاتا ہے، جو دوسرے لوگوں کے لئے مفید نہ تھی اور جو وہی وجہ  
 سے تورت میں کو بخلاف قرآن مختص القوم اور مختص الوقت مانا جاتا ہے۔  
 آیت عا ہا میں ظاہر ہے کہ وہ تعلیم جسے بنی اسرائیل کے لئے ہدایت بنایا گیا یہ تھی، مگر  
 سوائے خدا کے کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا، یہ تعلیم تو خاص توحید کی تعلیم ہے  
 جو ہرگز کسی ایک قوم یا زمانہ سے خاص نہیں، ہر قوم جو کسی زمانہ میں اور کسی  
 قوم میں ظاہر ہوا، وہی تعلیم دیتا رہا، اسے ہدیٰ للبیّنات اسرار قبلہ کیوں کہا گیا؟  
 بات یہ ہے کہ جس معنی میں قرآن شریف ہدیٰ للناس ہونے کے باوجود ہدیٰ  
 للمتقین ہے، اسی معنی میں تورت ہدیٰ للناس ہونے کے باوجود ہدیٰ للبیّنات اسرار  
 تھی، قرآن اپنی ذات میں تو ہدیٰ للناس یعنی سب لوگوں کے لئے ہدایت ہے، جو چاہے اس  
 سے ہدایت لے لے، لیکن واقع میں وہ ہدایت بتانا صرف متقین کے لئے ہے جو اس سے  
 ہدایت پاب ہوتے اور فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی طرح تورت اپنی ذات میں تو ہدیٰ للناس  
 تھی، اس سے فائدہ بنی اسرائیل نے ہی اٹھا یا اور اس کا ہدایت ہونا انہی کے حق میں متحقق  
 ہوا، اس واسطے فرمایا کہ تورت کو جو ہدیٰ للناس تھی، بنی اسرائیل کے لئے ہم نے  
 ذات میں ہدایت بنادیا (جملہ ہدیٰ للبیّنات اسرار قبلہ) تورت کا سب لوگوں  
 کے لئے ہدایت ہونا نہ صرف ہدیٰ للناس کے لفظ سے جو اس کی شان میں آیا، ظاہر ہے

بلکہ بروکے واقعات بھی ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ کو فرعون کی طرفت رسول بنا کر بھیجا گیا حالانکہ فرعون اور اس کی قوم بنی اسرائیل سے نہ تھے۔ ان سے یعنی لوگ ایمان بھی نہ لائے اور جو ایمان نہ لائے وہ تکذیب توریت کے باعث ہی ہلاک ہوئے۔ مقصود یہ ہے کہ نہ ہدیٰ للناس کا لفظ مزید ہدایت کے آنے کو مانع ہے اور نہ ہدیٰ لبی اسرائیل ہونے کے باعث توریت ناقص تھی۔

اب میں توریت کے تصور باری کو لیتا ہوں، قرآن میں ہے، فاتھا فرعون نفوذا  
 انا رسول رب العالمین ..... قال فرعون وما رب العالمین۔  
 قال رب السّموات والارض وما بینہما ..... دیکھو در رب،  
 ابا کلہم الا ولین ..... رب المشرق والمغرب وما بینہما را شرع  
 تھا! حضرت موسیٰ اور ہارون کو حکم دیتا ہے کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ ہم  
 رب العالمین کے رسول ہیں، جب انہوں نے یہ کہا، تو فرعون پوچھتا ہے کہ رب العالمین کیا  
 ہوتا ہے، حضرت موسیٰ جواب دیتے ہیں کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے، سب کا پرورش  
 کرنے والا، تمہارا اور تمہارے پاپا دادوں کا پرورش کرنے والا، مشرق و مغرب میں جو  
 کچھ ہے سب کا پالنے والا رب العالمین ہے۔ ایک موقع پر جب حضرت موسیٰ اور ہارون  
 فرعون کو کہتے ہیں کہ ہم تیرے رب کے رسول ہیں اور اس کا نشان تیرے پاس لاتے ہیں،  
 تو فرعون پوچھتا ہے تمہوں دیکھا یا موسیٰ، اسے موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟  
 حضرت موسیٰ جواب دیتے ہیں دنیا الذی اعطی کل شئ خلقا ثم ھدی  
 کہ ہمارا رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا اور ہدایت دیتا ہے۔ یعنی اس نے اپنی  
 صفت پر بریت کے تقاضا سے ہی ہمیں تیری ہدایت کے لئے بھیجا ہے۔ پس یہ بات  
 کہ توریت خدا کو رب بنی اسرائیل کی حیثیت سے پیش کرتی ہے، نہ کہ رب العالمین  
 کی حیثیت سے، اس میں بے بنیاد ہے، توریت خدا کو رب العالمین کی حیثیت سے صرف  
 پیش ہی نہیں کرتی، بلکہ رب العالمین کے معنی بھی کھول کھول کر بیان کرتی ہے، اور بتاتی

ہے کہ رب العالمین وہ ہے جو زمین سے آسمان تک، مشرق سے مغرب تک اور اتر  
 سے اُپر تک ساری کائنات کا خالق و مالک ہے اور پرورش کرنے والا بھی اور پرورش میں  
 برکات و نفع بھی شامل ہے۔ اور صفت پہنچانے کے تقاضے ہی رسول بھیجتا رہتا ہے  
 پس تو یہی نقطہ حدی بلقی اس کی ہے، یہ نہیں بلکہ حدی للناس نہ رکت  
 اہم۔ ذکر فرقان، قرآن کے برابر بابت دینے والی ہر چیز کی تفصیل بیان کرنے  
 والی، تمام اعلیٰ درجہ کی مٹیوں کو اپنے اندر جمع کرنے والی اور قیم کتاب بھی ہے۔  
 اگر مسلمان قرآن کے حدی للناس تفصل، مکمل ہونے کی بنا پر یا اس میں پہلے  
 العالمین کا لفظ آنے کی وجہ سے اسے اُطری کتاب قرار دینے اور اس کے بعد کتاب آتے  
 کے الفاظ کو کہنے میں حق بجانب ہیں، تو یہودی آیات ج ۱۲ ص ۱۲۸ خاص کلمات  
 کی رو سے حق ہیں تو یہیت کو قائل علی الذی احسن کہا گیا ہے اور انہیں حکم دیا گیا  
 ہے۔ کہ اُسے مضبوطی سے پکڑ رکھنا، تدریس کے بعد اُنے والی کتابوں کا انکار کرنے میں  
 سبب نزل سے بڑھ کر حق بجانب ہیں، کہا جاتا ہے کہ کیا ہم اس کتاب کو جسے اللہ نے  
 مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا ہے چھوڑ کر نئی کتاب کو پکڑیں؟ واضح ہے کہ بعد میں  
 آنے والی کتاب پہلی کتاب کی ہی پیادار ہوتی ہے، پہلی کتاب میں نئی کتاب کو  
 ماننے کا حکم موجود ہوتا ہے، اور نئی کتاب پہلی کا مصدق ہوتی ہے۔ نئی کتاب کے آنے  
 پر اُسے ماننا ہی پہلی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اس وقت جو نئی کتاب کا  
 اٹھا کر کتاب ہے، وہی اپنی پہلی کتاب کو چھوڑتا ہے، چنانچہ سورہ فرقہ ۲۱ میں ہے  
 ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما نصعهم منذ فریق  
 عن الذین اولوا الکتاب کتاب الله وداوود وحم کا نصہ  
 کا یعملون۔ کہ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آیا، جو ان کی  
 پہلی کتاب کا مصدق ہے، تو اہل کتاب کے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اپنی  
 اپنی سابقہ مسلمہ کتاب کو پس پشت ڈال دیا۔ مگر باکروہ جانتے ہی نہیں کہ اس



سب سے زمانوں کے لئے ایک ہی رسول بھیج دیا گیا ہے، بلکہ ذکر یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت پیش گوئی تورات اور انجیل میں موجود ہے آپ کا پیغام صرف مشرکین عرب تک ہی محدود نہیں، جن کے پاس پہلے کوئی رسول نہیں آیا تھا، بلکہ مشرکین تورات والے اور انجیل والے سب آپ کے مخاطب اور آپ پر ایمان لانے کے لئے مکلف ہیں، عربی پر جب خطاب کیا جائے گا، مجمع خواہ چھوٹا ہو خواہ بڑا یا ایسا ایسا کہہ کر ہی خطاب کیا جائے گا، جیسے ہم کہتے ہیں، اے لوگو! انسانوں سے مراد ہی لوگ ہوتے ہیں جو ذہن میں ہوں، خواہ خواہ اذیل سے اب تک کے لوگ اس میں نہیں آجاتے اسی طرح مخاطب خواہ تھوڑے ہوں خواہ بہت، جب انہیں ایک حکم میں جمع کرنا مقصود ہو تو جمیعاً کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مثلاً لبس علیکم حجابکم ان قاکلوا جمیعاً اور اشتاقنا (نور - ۸) کہ مل کر کھانا کھاؤ یا الگ الگ اس میں کوئی گناہ نہیں۔

سو آیات زیر غور کا منشا تو فقط اتنا ہے کہ صرف مشرکین ہی آنحضرت کے مخاطب نہیں، مشرکین تورات والے، انجیل والے سب مخاطب ہیں۔ اب اس جمیعاً کے لفظ کو جو اہل کتاب کو بھی آنحضرت کے مخاطبوں کے ساتھ جمع کرنے کے لئے آیا تھا اپنے سیاق و سباق سے اڑا کر اپنے پاس سے اس پر یہ عمارت تعمیر کر دیا کہ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب کی طرف رسول ہیں، اس لئے ان کے کوشت اللہ بدل گئی ہے اور رسولوں کا آتا بند ہو گیا ہے۔ لیکن فرق الحکم حق صواباً وضعہ (نور - ۸) یعنی فرقوں کو اپنے مقامات سے پھیرنے یا منحرف کرنے کا مصداق ہے جو مسلمان کی شان کے مطابق نہیں۔

کہہ کہ خدا ہم کو اکٹھا کرے گا اور  
ساقط ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا اور  
وہی فیصلہ کرنے والا اور جاننے والا ہے۔

قل یجمع بیننا و بینکم یومئذ یفصل بیننا بالحق  
و هو الفناح العظیم، قل اوفی الذین  
الحق ہم شریک کلام صوالحکم



وما ارسلناك الا كافتة للناس  
 بشيرا و نذيرا . ولكن اكثر  
 الناس لا يعلمون و يقولون  
 متى هذا الوعد ان كنت صادق  
 قل لكم صياد يوم لا تلتصقون  
 ساعتا ولا تفسد مونا .  
 (سبح)

کہہ کہ مجھے دکھاؤ جنہیں تم نے خدا کے شریک  
 بنا کر اس کے ساتھ عطا رکھا ہے ، مگر انہیں  
 وہی غلبہ اور حکمت والا ہے اور ہم نے ملے  
 سب لوگوں کو خوشخبری دی ہے اور ڈرانے کو  
 بھیجا ہے ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور کہتے  
 ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کیا کیا کہہ  
 تمہاری میعاد مقرر ہے ، تم اس سے ہرگز آگے  
 پیچھے نہ ہو سکو گے ۔

یہاں ذکر آنحضرت کے پیروں اور مخالفوں کو فیصلہ کے لئے جمع کرنے کا ہے اور  
 حکایت جو پرچھتے تھے کہ ان پر عذاب کیا آئے گا ۱۰ اس کا جواب دیا ہے کہ تمہارے  
 لئے میعاد مقرر ہے جس سے تم ادھر ہو گے نہ ادھر ، ناظرین کرام خود دیکھ سکتے  
 ہیں کہ آیا یہ سیاق سیاق ایسا ہے جس میں رسول بھیجے کے مابلقہ قائل کو بدل کر  
 سارے زمانوں کے لئے ایک ہی رسول بھیجے کا اعلان مقصود ہو ؟ کافۃ للناس  
 کے لفظ میں جس کے معنی جمع الناس کے ہیں ، اسی جمع کی طرف اشارہ ہے ، جس کا ذکر  
 مجمع بینا میں ہوا ، اور مجمع بینا میں مسئلہ طور پر سوائقوں اور مخالفوں کو فیصلہ کے لئے  
 جمع کرنے کا ذکر ہے ، جس کی ابتدا یوم بدر میں ہوئی ، اور انتہا فتح مکہ کے روز ب سو  
 مصطب پہنچے کہ اے رسول ! ہم نے آپ کو سب لوگوں کو سوائق مخالف دروزوں  
 گردہوں کی طرف بھیجا ہے کہ تو سوائق گردہ کو بشارت دے اور مخالفوں کو عذاب  
 سے ڈرائے ، اور سب لوگ یعنی دونوں گردہ دیکھ لیں گے کہ تو خدا کا بھیجا رسول ہے  
 جس کو جو وعدہ تو نے دیا پورا ہو کر رہا ۔ نہ جو منوں کو جو کیا ہی کی خوشخبری دی  
 اس میں تخلف ہوا ، نہ منکروں کو جو عذاب کا وعدہ دیا وہ غلط نہ کیا ۔  
 انرض یہ ترمیم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین عرب یا ہنود و نصاریٰ

موافق مخالف اپنے زمانہ کے سب لوگوں کی طرف رسول ہیں، لیکن یہ کہاں نکلا کہ آنندہ کو رسول بھیجنے کی سنت اللہ بول دی تھی؟ سلسلہ رسالت ختم کر دیا گیا ہے اور مسلمان قوم جب بگڑ بھی جائے گی اور پھر سے دین کو زندہ کرنے کی ضرورت بھی لاحق ہوگی، اس وقت بھی رسول نہ آئے گا اور خدا مخلوق کو گمراہی میں پاران کے حال پر چھوڑ دے گا۔ اور چپ چاپ بیٹھا تماشہ دیکھتا رہے گا۔

سیدہ انبیاء کی آیات نو کو زیرِ غور آئی ہوگی، یہاں بعد یہ الفاظ ہیں وصالہذا ۱۰ لا رحمتی للعالمین، آپ دیکھتے ہیں ان آیات میں پہلے یہ ذکر ہے کہ صالح بندوں کو زمین کا وارث بنانے کا وعدہ خدا کے ذمہ ہے، ابھی وہ پورا کر کے رہے گا، اور اس کے بعد یہ کہ اہل عہد میں خدا کے عبادت گزار بندوں کے لئے پیغام ہے، یہ پیغام ہے کہ خدا کے وعدہ پر پھر وہ کر کے اس کے فرمانبردار بندے دنیا سے بدری کو دہر کرنے اور نیکی کو قائم کرنے کے کام میں لگے نہیں، ان کی کوشتیش رائیگاں نہیں جائیں گی، انہیں بار و بار خدا کے وعدہ ہے۔ اس کے مقابلہ بعد رحمتہ للعالمین والا فقرہ ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آنحضرتؐ بھی اسی پیغام کے حامل اور اسی مقصد کے لئے کام کرنے والے ہیں اور چونکہ انجام کار اس میں ساری مثل انسان کی پہنچتی ہے، اس لئے کہ رحمت للعالمین ہیں، ظاہر ہے کہ آپؐ کے رحمت للعالمین ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی کو قائم کرنے کا کام آپ کے بعد بھی جاری رہے۔ جب آپؐ کی قوم بگڑ جائے تو نبی رسول ظاہر ہو کر اور لوگوں کو اس کام پر لگا دے، تاکہ وہ مقصد جس کے لئے آنحضرتؐ کام کرتے رہے اور جس کو سامنے رکھنے کے باعث آپؐ رحمتہ للعالمین کہلاتے چوراسو، چنانچہ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ جب آپؐ کی قوم بگڑ جائے گی تو حضرت یحییٰ علیہ السلام پھر فرمائیں گے اور ان کے ذریعہ ساری دنیا میں قیام حق کا کام انجام پائے گا۔ پس یہ آیت آنندہ رسولوں کو روکنے کی بجائے ان کا آمادہ روری تیار دیتی ہے۔

## خیبر امت

مسلمان قوم کو حرامت و سطا یا خیر امت کہا گیا ہے۔ تو یہ ایسا ہے، جیسے بنی اسرائیل کو کہا گیا ہے، انی قصلتکم علی ادا علیہم، کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی ہے، سو جیسے بنی اسرائیل کو اپنے زمانہ میں سب قوموں پر فضیلت تھی، ویسے ہی بے شک مسلمان اپنے وقت میں بہترین امت تھے، مسلمانوں کو جہاں خیر امت کہا گیا ہے، وہاں اس کے وجوہات بھی بتائے ہیں، فرماتا ہے کہ تم خیر امتیٰ آخر جنت لئلا من تاصرون بالمعروف و نہیون عن المنکر و تؤمنون بما اللہ (آل عمران ۱۱۷) کہ "تم بہترین امت ہو، جو لوگوں کے فائدہ کا کام کرنے پر اپنی کا حکم دیتے ہو۔ بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لائے ہو" سو جب تک مسلمان قوم ان صفات سے موصوف تھی، کچھ شک نہیں کہ بہترین امت تھی، لیکن جب تو مسنونہ اللہ کی بجائے کافرا بنایا تھا لایق قنون کے مصداق ہو گئے، یعنی اللہ کی آیات پر یقین کرنا چھوڑ دیا۔ امر یا بمعروف اور نہی عن المنکر کی بجائے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے لگے۔ (ربما صد لہ نعمہ من سبیل اللہ نحل - ۱۳) اور منعم علیہم ہوئے کی بجائے ان پر فرد جرم لگائی، (واذا وقع القول علیہم فظلموا) ان سے چھین لی گئی، اس وقت وہ پہلی سی خیر امت والی صورت کہاں باقی رہی؟ اسی طرح امت و سطا والی پوری آئینہ پھوٹے۔ "وکن لک جعلنا کہ امتی و سطا لتکونوا مشعدا علی الناس و یکنوا الی رسول علیہم شہید" (بقہ - ۱۷) جب تک مسلمان قوم اپنے رسول کی پیروی اور نگرانی میں رہی، اور رسول کے نقش قدم پر چل کر دوسروں کی نگرانی اور تربیت و تعلیم کرتی رہی، بیشک وہ امت و سطا تھی، جب ان کی وہ حالت نہ رہی، امت و سطا بھی نہ رہی یا درہے کہ ان دونوں آیات میں

رسول اللہ کے صحابہ کی جماعت مراد ہے، چنانچہ دوسری آیت میں بتا دیا ہے کہ یہ وہ جماعت ہے جس کے حقیقہ و عمل کی دہائی کے گواہ رسول اللہ ہیں۔ رسول کے سامنے جو قوم نہ تھی، اسی کا رسول گواہ ہوتا ہے۔ بعد میں آئے والوں کے بارہ ہیں اعلیٰ ظاہر کرتا ہے۔ حضرت علیؑ کا قول قرآن میں منقول ہے وکنت علیہم شہیداً ما دمت فیہم فلما توفیتی کنت الی قیوم علیہم (نامہ رکوع آخری) کہ "اے خدا میں اتنی اسی وقت تک امت کا گواہ تھا، جب تک میں ان کے درمیان رہا، جب تو سب کے وفات دی تو تو ہی ان کا نگہبان تھا۔"

حدیث میں ہے کہ جب فرشتے آنحضرتؐ کی امت کے ایک حصہ کو دوزخ کی طرف لے جانے لیں گے، تو آنحضرتؐ فرمائیں گے، اچھا بی اچھا بی کہ یہ لوگ میری امت کے ہیں، تو فرشتے جواب دیں گے، انک لا تدری ما احد تو لا یعدک کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا؟ اس وقت آنحضرتؐ ہی الفاظ دہرائیں گے، جو حضرت علیؑ نے فرمائے اور قرآن میں منقول ہیں۔

اس سے ثابت ہے کہ امت وسطا رہی، جس کے رسول اللہ شاہد حال تھے، اور رسول اللہ صحابہ کے ہی شاہد حال تھے، پس اس آیت سے مراد صحابہ کی وہ جماعت ہے، جو آخر دم تک رسول اللہ کے نقش قدم پر چلتی رہی، یہ صحیح ہے، کہ آپ کے بعد بھی جب تک مسلمان من حیث الیقین عہد فرمانبرداری پر قائم رہے اس حکم میں شامل ہیں، لیکن جب اس عہد کو توڑ دیا، پھر نہیں، امت وسطا دلی آیت تحویل قبیلہ کے مضمرات میں آئی ہے۔ جہاں بجائے بیت المقدس کے کعبۃ اللہ کو قبیلہ بنائے گا جو ہر امت بیان فرماتی ہیں۔ لفظان للہ کا مطلب یہ ہے، کہ مسلمان قوم حضرت ابراہیمؑ کی دعا کے نتیجے میں وجود کریں

۲۱۔ اسی واسطے اس کے مناسب حال یہی ہے کہ کعبۃ اللہ کو ہی جس کا تعلق حضرت ابراہیم سے ہے، اس کا قبلہ بنایا جائے۔ حضرت ابراہیم کی اس دعا کا ذکر قرآن میں اس طرح سے ہے۔

وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ  
فَلَمَّا هَمَّ بِقَالِ إِنِّي لَجَا عَذَابِي  
لَكُم مِّنْ أَصْحَابِ قَالِ وَن  
فَلَمَّا هَمَّ بِقَالِ لَإِنِّي لَجَا عَذَابِي  
الْخَالِيينَ  
رَبِّهَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ  
وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّتٍ مُّسْلِمَةً  
لَّكَ

خدا نے حضرت ابراہیم کو بچوں ہاتھوں  
میں آزمایا اور ابراہیم نے اپنے  
انہم پورا کر دیا تو خدا نے فرمایا، تم  
میں سے لوگوں کا امام بنناؤں گا،  
حضرت ابراہیم نے کہا، اور میری اولاد سے  
اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے اس عہد سے  
ظالم لوگ قائم نہ ہوں گے۔

(بقہ - ۱۵)

گویا شروع سے امت مسلمہ کو اس وقت تک منع نہیں کیا کہ اپنے ارادہ  
تھا، جب تک وہ عہد فرمانبرداری پر قائم رہے، اور ہر امت پر جو خدا  
کا انعام ہوتا ہے، ان کے عہد فرمانبرداری پر قائم رہنے سے مشروط  
ہوتا ہے۔

تکمیل دین

میں بتایا جاتا ہے کہ دین کی تکمیل تدریجاً ہوتی رہی، سب  
پہلے پیغمبر کو خدا نے فہم دیا اور اس کے دین کا سکھایا، دوسرے تو  
اس سے زیادہ اور تیسرے کو اس سے زیادہ، حتیٰ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم  
کو سارا دین سکھایا، جب سارا دین سکھایا جا چکا اور کوئی چیز سکھانے والا باقی نہ  
رہا، اب اگر خدا پیغمبر بھیجے تو کس غرض سے؟

اگر یہ بات جس طرح بیان کی جاتی ہے، قرآن میں کبھی ہوتی تو بے شک سلسلہ  
رسالت ختم ہوتا، لیکن مشکل یہ ہے کہ قرآن میں جہاں الیوم اکملت لکم دینکم

کے الفاظ آتے ہیں، وہاں نہ دین کی تائید کی گئی نہ ذکر ہے، نہ سہلہ رسالت ختم ہونے کا وہاں جو لہجہ مچتا ہے وہ بالکل اور ہے، ہمارے علماء جب قرآن سے بالوس ہوتے ہیں تو ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے لگتے ہیں۔ اور اپنے مفید مطلب زمین تیار کرنے کے لئے پلوں کا انجیل سے ایک فقرہ نکال کر آیہ مذکور کے سیاق و سباق میں نفوٹ دیتے ہیں وہ فقرہ یہ ہے :-

”میری بہت سی باتیں ہیں کہ میں تم سے کہوں پر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ ایسی روح حق آدے تو وہ تمہیں ہماری سچائی کی راہ بتا دے گی“

سوال یہ ہے کہ اگر ایہو صا مکتہ لکھ دینے کا فقرہ انجیل کے وعدہ کو پورا کرنے کے لئے آیا تھا، تو کیا خدا اتنا نہ کہہ سکتا تھا کہ حسب وعدہ انجیل آج دین کو مکمل کر دیا گیا ہے؟ قرآن میں جہاں توحید انجیل کے مسیحا والے موجد ہیں وہاں آیہ زیر بحث سے پہلے ”جب وعدہ انجیل کے لفظ کیوں نہ ڈالے گئے؟ اب ہمارا اپنی طرف سے ان الفاظ کو داخل قرآن کرنا تاکہ ہماری دنیا کے مطابق معنی پیدا ہو سکیں کیونکہ جائز ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب قریب ہے، کہ خدا سے فرقہ گناہوں سے ہو گئی جسے ہم پورا کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، لیکن مزید مشکل یہ ہے کہ یہ الفاظ اپنی طرف سے داخل کرنے سے بھی بات نہیں بنتی، کیونکہ قرآن نے خود بھی تو پچھلے فقرے ایہو صا مکتہ لکھ دینے کے پہلے اور پیچھے فرمائے ہیں، جو کہ آیہ مذکور کے خدائی مفہوم کو معین و مفید کرتے ہیں، اور فقرے ہمارے فقرہ کو داخلی نہیں ہونے دیتے۔ چہ کہ آگے دکھایا جائے گا۔

ہم دین فطرت کے بیان میں دیکھ آتے ہیں کہ اصل دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا آیا ہے، اور اس میں ناقص، کامل کا امتیاز ظاہر از بحث ہے، شکلوں میں جو اختلافات ہیں، ان کا موجب یہ ہے کہ ہر زمانہ میں تشکیل حسب حالات زمانہ معنی

اور حالات بدل جانے پر نئی تشکیل کرنا پڑی، جب تک زمانہ چلتا ہے، یعنی حالات بدلتے ہیں، شکلوں کا بدلہ لے رہنا لازمی ہے، اشیاء کی تبدیلی ختم ہونے یا کسی شکل کے آخری ہونے کے معنی صرف یہ ہیں کہ زمانہ ختم ہو جائے، اور دنیا فنا ہو جائے۔ سو دین کی آخری شکل وہ ہوگی، جس کے بعد دنیا فنا ہو جائے گی اور وہ اس درجے سے آخری ہوگی، کہ اس کے بعد نہ انسان رہا نہ دین، نہ اس وجہ سے کہ دین فانی ہو کر ترقی کرتا کرتا ایسی شکل پر پہنچ گیا کہ دنیا کے باقی رہنے کے بعد جو اس شکل میں تبدیلی کی گنجائش نہ رہی، مسلمانوں کا خیال ہے کہ ابھی تھا کہ اسلام کے بعد بارہ تیرہ سو سال میں علامت قیامت کا ظہور یا جورج ماجورج اور دجال کا خروج اور امام مہدی اور حضرت مسیح کا نزول ہو کر چودہویں صدی میں دنیا فنا ہو جائے گی۔ اگر یہ خیالی درست نکلتا اور حالات میں ایسی تبدیلی آنے سے پہلے جو نئی تشکیل دین کو چاہتی ہے، دنیا فنا ہو جاتی، تو یہ شک اسلام دین کی آخری شکل ہوتا۔

مقصود یہ ہے کہ اسلام کی آخریت کے خیال کا پس منظر بھی یہی ہے کہ اسلام کے بعد جلد ہی دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا کے باقی رہنے سے دین کا تلبہ بھی ترقی سے ایسی شکل پر پہنچ جاتا کہ اس میں مزید تبدیلی کی گنجائش نہ ہو محال ہے۔ قرآن شریف کے کوئی ایسا دعوے نہیں کیا کہ انسان سو سالی کو پیش رفتہ حالات اور مسائل کی مکمل فہرست اور ان میں سے ہر ایک صورت حال کا معین ملے قرآن میں درج کر دیا گیا ہے، بخلاف اس کے قرآن شریف میں کلام کھلا قدرت، ابھرا و گو تسلیم کیا ہے۔ وَاِذَا جَاذَعْتُمْ عَنْ اِلَاصِمِ الْاَصْحٰنِ اَلَا تَخْفٰوْنَ اَمْ لَا  
یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ  
صَفۡحہ ۱۱

اگرچہ اس آیت کا تفسیر یہ ہے کہ کتاب اللہ، سنت رسول اور فقہ ان تین مآخذوں کا انحراف خود اس مآخذ کو مستلزم ہے کہ ان مآخذوں میں سے کوئی

بھی کمال کی اس حد کو نہیں پہنچا لہذا اس کا فی ہوتا اور دوسرے **مفتوں** کے تیار کر دینا  
 واقعات پر نگاہ ڈالنے سے بھی باہمی معلوم ہو سکتا ہے کہ قرآن شریف میں صلوة  
 ذکر و تہنک کے تفصیلی احکام موجود نہیں، اور یہ تفصیلات سنت رسول سے لینا پڑتی  
 ہیں، اسی طرح **شالطہ** و **حیلہ** کا طریقہ دیوانی قانون کا دوسرا وغیرہ قوانین میں سے ہر ایک کی چمن  
 دفعت کا ذکر قرآن شریف میں ہے اور ایک حصے کا حدیث شریف میں، باقی  
 تفصیلات فقہاء کو کتاب و سنت کی روشنی میں اجتہاد سے ملوان کرنا پڑی ہیں،  
 سورۃ تافہ میں دین کو مکمل کوہتے کے ذکر سے پہلے حیوانی غذاؤں کی حرمت کا ذکر آیا ہے  
 اور صرف چار چیزوں مردار، خون، سورا اور غیر اللہ کے نام سے ذبح کئے گئے  
 جانوروں کو حرام قرار دیا ہے، اسی مضمون کی آیت مندرجہ سورۃ الانعام پر جناب  
 مولانا مودودی صاحب فرماتے ہیں: ”فقہاء اسلام میں سے ایک گروہ اس بات کا  
 قائل ہے کہ حیوانی غذاؤں میں سے بھی چار چیزیں (سور، مردار، خون و جو اللہ کے  
 سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو حرام ہے، اور ان کے سوا کئے ہر چیز کا کھانا  
 جائز ہے، یہی مسلک حضرت عبداللہ ابن عباسؓ اور حضرت عائشہؓ کا تھا لیکن  
 متعدد احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کے  
 کھانے سے یا تو منع فرمایا ہے یا ان پر کراہت کا اظہار فرمایا ہے۔ مثلاً یا تو گدھے  
 کچلیوں والے درندے اور بخول والے پرندے، اس وجہ سے اکثر فقہاء تحریم  
 کو ان چار چیزوں تک محدود نہیں مانتے، بلکہ دوسری چیزوں تک اسے وسیع قرار دیتے  
 ہیں۔ مگر اس کے بعد پھر مختلف چیزوں کی حرمت و حلالیت میں فقہاء کے درمیان اختلاف  
 پیدا ہے، مثلاً یا تو گدھے کو امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی حرام قرار  
 دیتے ہیں، لیکن بعض دوسرے فقہاء کہتے ہیں کہ وہ حرام نہیں، بلکہ کسی وجہ سے نبی  
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس کی ممانعت فرمادی تھی، درندہ جانوروں



اور برزخ کو حلیفہ مطالعہ حرام قرار دیتے ہیں، مگر اہم مالکیت اور ازدواجی کے نزدیک  
شکار کی پرندے حلال ہیں، یہ شاکہ کے نزدیک بی حلال ہے، اہم شافعی کے نزدیک  
صرف وہ درندے حرام ہیں جو انسان پر حملہ کرتے ہیں، جیسے شیر، بھڑیا، جیتا  
وغیرہ، عکرمہ کے نزدیک کتا اور بچھو دونوں حلال ہیں۔

اگر خدا کی نشانی تکمیل دین سے یہ ہوتی کہ سراسمعی کو پیش آنے والے امور و  
مسائل کی پوری پوری تفصیلات کتاب التہذیب میں دے دی گئی ہوں تو کم از کم سورۃ  
انبارہ میں آیت تکمیل دین کی رعایت سے جو ساقد ہی آگے آ رہی تھی، حرام حیوانی غذائی  
کی تو مکمل فہرست دے دیتا۔ اگر ایک مکمل فہرست دے دی گئی ہوتی، تو یہ اختلاف  
جو آپ دیکھ رہے ہیں درمیان ہوتے، بمقابلہ اس کے تو ربیت میں حسب ذیل احکام

ہیں۔

چار پائوں میں سے جن کا کھچرا سوا ہوا اور وہ جگالی کرتے ہوں حلال ہیں۔  
اونٹ، اسافن اور غرگوش اگرچہ جگالی کرتے ہیں پر ان کا کھچرا سوا نہیں ہوتا  
ہے۔ اسی طرح سورجس کا کھچرا سوا ہے جگالی نہیں کرتا حرام ہے۔  
پانی میں رہنے والے جانوروں میں سے جن کے پیر ہوں اور پھٹکے سمندر میں  
ہوں یا نہروں میں حلال ہیں، لیکن جن کے پیر ہوں اور پھٹکے سمندر میں ہوں  
اور جو پانی میں رہتے ہیں اور دوسرے جانور جو پانی میں رہتے ہیں وہ مکروہ ہیں  
یعنی نہ کھائے۔

پرنندوں میں سے نسر عقاب چیل شہل میں، کوئے، شتر مرغ، انوکھ،  
کوکلی، باز، بوم، پتنگیلا، رخم، لاج پانس، حواہل، باجوب، مار، قق، ابکا  
مرد، ڈر اور ب پرنڈے جو پتار یا ٹی پر چلتے ہیں، ان تمام کی سبائتیں  
مکروہ ہیں، اگر ان کے داسے گھر سے گزروں ہیں سے جو چار پاؤں کے  
چلتے ہیں، اران کی ٹانگیں اپر سے پھرنیوں پر چوک، بانی (ہاں) کر رہ ان سے

نوکر زمین پر چلتے ہیں حلال ہیں، جیسے ٹڈی، سالانہام، خرگوش، ٹڈے، سب قہموں کے  
 ریگنے والے پرندوں میں سے جن کے چار پاؤں ہیں اور مکڑی، میاں، چار پاؤں پر چلتے  
 والے جانور دیں میں سے جو انگلیوں کوں چلتے ہیں ناپاک ہیں۔ ریگنے والوں میں  
 سے حرمین پر ریگتے ہیں ایسے چھوٹے، چربا، گودہ، دول، جرزوں،  
 چھکلی، اذاعت اور گرگشت حرام ہیں۔ (اجازہ ص ۱۱)

نظا ہر سچے کہ یہ بیان زیادہ تفصیل سے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ توبہ بہت زیادہ  
مکمل ہے، اور قرآن کم، کیونکہ کمال کسی خاص تفصیلات یا احکام میں منحصر نہیں،  
بلکہ ضروریات وقت کو بوجہ احسن دیکھ کر، میں نے توبہ بہت کے زمانہ میں ان تفصیلات  
کی ضرورت سمجھی، اگر وہ انہیں بیان نہ کرتی تو کامل نہ ہوتی، بسلاط اس کے زمانہ  
قرآن میں جب انسان اس فائل پہ چکا تھا کہ ان تفصیلات کو خود مرتب کر لے، قرآن  
اگر انہیں بلا ضرورت بیان کرتا تو مسانی کمال ہوتا، غرض جس معنی میں قرآن کے ذریعے  
دین مکمل کیا جاتا عموماً مانا جاتا ہے، اس معنی میں ہمیں دین کا نہ قرآن شریف نے دعویٰ  
کیا ہے، نہ واقعات سے اس کی تائید ہوتی ہے، بلکہ ایسی تکمیل خدا کے مقصد کے مسانی  
سمجھی، خدا کا مقصد ہے انسان کی تربیت یعنی اس کے قوا کا نشو و نما اور ایسی بہترین  
یعنی فہرست دے دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان پس ایک بے جا مشین ہو کر  
رہ جاتا، جس میں نہ اپنی عقل ہو نہ فکر، نہ قوا کی ریاضت و نشو و نما کا موقع، پس ہر  
عملہ میں خدا کی کتاب توحید اور وحدت الہی پر اپنی توجہ مرکوز کرتی ہے اور  
وحدت الہی کی ایک مثال جس کی بغیر حسب حالات زمانہ ہوتی ہے، لوگوں کے  
ساتھ رکھ دیتی ہے اور اس تک پہنچنے کے لئے حسب ضرورت کم یا زیادہ مثالی احکام  
دے دیتی ہے۔ جس کی روشنی میں اس کے پرو بانی تفصیلات خود بہم پہنچا لیتے ہیں  
جب لمحہ زمانہ گزر جانے پر ہر ایک طرف لوگ بگڑ جاتے ہیں اور دوسری طرف حالات میں  
انتوا لفرقہ پکھت ہے کہ سابقہ مثالی احکام سے تازہ پیش آمدہ ضروریات کا حل نہیں

ہو سکتا، اور وحدت انسانی کی اگلی منزل کو حاصل کرنے کے لئے ہر دو گرام مرتب کرنے کا وقت  
آپ بچتا ہے تو خدا اپنی عبادت قدیم متبرہ کے مطابق مخلوق کا ارہنہائی کے لئے نئی کتاب  
بکھج دیتا ہے۔ تمام پیغمبر یکساں موحّد ہوتے ہیں اور یکساں جذبہ سمہر دی بنی نوع کا  
رکھتے ہیں، ترقی، توحید اور وحدت انسانی کی نوعیت میں نہیں ہوتی بلکہ اس کے دائرہ  
عمل کی دست میں ہوتی ہے۔

غرض ہر شکل جو دین دھارے کسی زمانہ میں اختیار کی، اپنی اپنی جگہ پر اتنی کامل تھی  
کہ اس سے بہتر ناممکن تھی، یہاں تک کہ خدا کی اپنی کتاب میں بھی ایک دوسری کی جگہ  
نہیں لے سکتیں، تو بہت اپنے زمانہ میں ایسی کتاب تھی جس پر تمام خوبیاں ختم تھیں  
لیکن قرآن کی جگہ نہیں لے سکتی تھی، اسی طرح اگرچہ قرآن اپنی جگہ پر کامل اکمل تھے۔  
تو بہت کی جگہ نہیں لے سکتا تھا، پس نہ صرف حقیقت دین میں ناقص کامل کا امتیاز  
خارج از بحث ہے بلکہ شکلوں کے لحاظ سے بھی ناقص کامل کا سوال پیدا نہیں ہوتا  
اور یوں خدا کا ہر زمانہ میں ہر لحاظ سے کامل رہا ہے۔

سابقہ پیغمبروں کے سوانح حیات سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کا دین ناقص  
نہ تھا، مثلاً حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیلؑ جو پیغمبر تھے۔ پورے باپ کا اپنے جوان  
فرمانبردار صالح نیک جگر کو جو باپ کا عصائے پیری ہے کامل سکون کی حالت میں  
محض خدا کی رضا جوئی کے لئے اپنے لائق سے ذبح کرنے کے لئے تیار ہو جاتا، اور  
سعادت مند بیٹے کا رضا تمام سے خدا کی راہ میں ذبح ہونے کے لئے گردن رکھ  
دیتا، اس سے بڑھ کر دنا داری، فرمانبرداری اور کمال دینداری کی مثال آپ  
کو کہاں ملے گی، ہر کس قدر انوس کا مقام ہے کہ خدا تو حضرت ابراہیم کو یہ شکر کیست  
دے کہ وہ اپنی امتحان میں سو فی صدی نمبر لے کر پاس ہوئے۔ (خدا عزوجل)  
ابراہیم ربہ بکلمنا فما تمہون قال فی جہنم لئن لم یأتنا من عندنا ما (بقرہ - ۱۲۵)

کہ انہوں نے خدائی احکام کی پوری اتم قبول کر دی، لیکن ہم اس کے خلاف یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیمؑ کا دین ادھورا اور ناقص تھا۔ دین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں آکر کامل ہوا

انجیل کے فقرہ مذکور سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر زمانہ میں حالات اور ضروریات کے مطابق کلام نازل ہوتا ہے اور اس معنوں کو قرآن نے بھی دہرایا ہے، جہاں فرمایا ہے کہ نزول کلام بانذارہ ضرورت ہوتا ہے، جس کا مفصل ذکر پہلے آچکا ہے، پس اگر حضرت مسیحؑ نے اتنی ہی باتیں بتائی ہیں جن کی ان کے زمانہ میں ضرورت تھی، ساری نہ بتائیں تو قرآن کے اس بیان سے کہ ہر زمانہ میں نزول کلام بقدر ضرورت ہوتا ہے، معلوم ہوا کہ قرآن نے بھی اتنی ہی باتیں بتائی ہیں جتنی اس کے زمانہ میں ضروری تھیں، ساری نہ بتائیں، اسی طرح مسیحؑ کے مذکورہ قول کا حوالہ نہ دینا کہ اس سے بہ غلط فہمی نہ ہو کہ اب اور کوئی باتیں بتانے والی باقی نہیں رہیں، بلکہ صاف طور پر فرما دیا کہ خدا خود ہی حسب ضرورت وحی الہی کی بارش فرماتا ہے، اہل زمین اس کا ذخیرہ کر کے آئندہ ضروریات کے لئے نہیں رکھ سکتے۔ قرآن شریف نے ان باتوں کو بتانے کا دعویٰ نہیں کیا جو مسیحؑ نے آئندہ بتانے کا وعدہ کیا تھا، ہاں جناب بہاء اللہؑ نے لوحِ یوسفؑ میں حضرت مسیحؑ کے مذکورہ قول کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ جو باتیں حضرت مسیحؑ نے نہیں بتائی تھیں میں وہ بتانے آیا ہوں۔ اور لطف یہ ہے۔ کہ باوجود اس کے بہاء اللہؑ نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ان کے بعد سلسلہٴ رشد و ہدایت بند ہو گیا ہے اور کوئی مزیٰ منیٰ انسانی ظاہر نہیں ہو گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت مسیحؑ کا ساری باتیں بتانے والا قول بھی اٹھائی تھا۔

آئیے! اب آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم پر اس کے سیاق و سباق میں غور کریں اور پتہ لگائیں کہ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے؟

۴ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام فرماتے ہی باطل نے ٹکری اور زنجیر کر لیا۔ کہ  
حق کے نواز پروردہ کو جڑ پکڑنے، بڑھنے، پھولنے پھیلنے سے پہلے ہی ختم کر دے  
اس وقت خدائے مہربان سے عہد کیا کہ تم میری فرمانبرداری پر قائم رہنا، میں  
رین کی دشمنوں سے مخالفت کروں گا، آخر کار تمام مخالفت کو پچل کے رکھ دوں  
گھا، اور تم کو کافروں پر قبضہ عطا کروں گا، چنانچہ خدا نے ایسا ہی کر دکھایا، جب یہ  
سہ چکا تو اب خلا سیرۃ مانندہ میں مومنوں کو ان کا عہد یاد دلاتا ہے اور فرماتا ہے  
آیت ۱۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔۔۔۔۔

آیت ۲۔ ولا یحجر منکم شئان قوم ان صدکم  
عن المسجد الحرام ان تعقدوا علی البی و التثوی ولا  
تعدوا علی الاثم والعدوان، ولا تقولوا ان اللہ شد ید العقاب  
آیت ۳۔ الیوم یکف یرا من دینکم فلا  
تخشعوا و تخشوا ط الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم  
نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔۔۔۔۔

آیت ۴۔ واذکر النعمۃ اللہ علیکم و میثاقہ الذی واثقکم بہ اذ  
قلتم سمعنا و اطعنا و اتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور  
آیت ۵۔ یا ایہا الذین آمنوا کو فوا میثاق اللہ شہد اعوانکم  
ولا یحجر منکم شئان قوم علی ان لا تعدوا عدوا و اعداؤکم قرب التثوی  
و اتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔

آیت ۶۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکر النعمۃ اللہ علیکم اذ ہم قوم  
ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف یدہم عنکم و اتقوا اللہ و علی  
اللہ فلیتوکل المؤمنون۔

آیت ۱۲۔ فاعزل الله ميثاق بني اسرائيل  
 آیت ۱۳۔ فيما نقصهم ميثاقهم لعناهم  
 یعنی ملے میں سے اپنے اشراروں کو پورا کرنا، اب جبکہ تم کو غلبہ حاصل ہو چکا ہے، اس عہد و نئے سے کہ ان لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا۔ ان پر زیادتی نہ کرنا اور نیکی اور تقویٰ میں ایک دوسرے کا امداد کرنا گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کا مدد نہ کرنا، خدا سے ڈرنے رہنا، باور رکھنا، جہاں توڑے پر وہ سخت عذاب دینے والا ہے، دیکھو ایک وقت تھا کہ تم کمزور تھے کا فر طاقتور تھے، انہوں نے تمہیں مٹا دینے کا مہم ارادہ کر لیا تھا۔ خدا کے اس احسان کو نہ بھلاؤ، کہ اس نے کافروں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ اور سچ وہ تھا کہ دین کی طرف سے یعنی اُسے مٹا کر نہیں پھراپے اندر جذب کر لینے کے مقصد سے مایوس ہو چکے ہیں۔ اب تمہیں ان سے کچھ خوف باقی نہیں رہا۔ تم نے دیکھ لیا کہ میں نے دین کو ضعف سے قوت کی طرف کمال بخشنے اور تمہاری فرمانبرداری کے انتظام میں تمہاری حفاظت کا جو وعدہ کیا تھا پورا کر دیا ہے۔ اب باور رکھنا کہ یہ تمہارا عروج اور غلبہ تمہارے عہد فرمانبرداری (الاسلام) سے مشروط ہے جو تم نے سمجھا تھا کہ اگر سختی سے پابند رہا تھا۔ خدا سے ڈرنے رہنا، وہ دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے، اللہ کے لئے الشافعی کی گواہی کی عظمت کرنا اور کسی قوم سے دشمنی کی وجہ سے اس کے بے وفائی نہ کرنا علی کرنا، کہ وہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہنا، جو کچھ تم کو ملے اس سے وہ خبردار رہے گا یہ بھی یاد رکھنا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا تھا، پھر جب انہوں نے عہد توڑ دیا، تو ہم نے ان کو لاندہ بارگاہ (معلوہ) بنا دیا۔ سو جو انعام تم پر کیا گیا ہے۔ یہ صاف طور پر تمہارے الاسلام یا فرمانبرداری پر قیام کیا ہے، جب تم بنی اسرائیل کی طرح عہد توڑ دو گے، تو تم سے بھی انعام چھین لیا جائے گا، اور تم سے بھی وہی سلوک کیا جائے گا، جہاں سے تم سے

اب اچھی طرح سے غور کر کے دیکھ لیں کہ آیا الیوم الملتہ لکم دینکم کا یہ منشاء ہے کہ دین جو ہمیشہ سے ناقص چلا آتا تھا، عہد محمدی میں پایہ تکمیل کو پہنچا دیا، یا یہ کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ نئی مادی دین حقیقت کا جو مٹا ہوا، اس کو تمام مشکلوں سے بحفاظت تمام گذار کر انجام کو پہنچا دیا، دین کے ضعف کو قوت میں اور چاروں طرف کو حالت امن میں بدل دیا۔  
 مخالفوں کو ناکام و نامراد اور مومنوں کو غالب و کامیاب بنادیا، آیا یہ منشاء ہے کہ مسلمان قوم خواہ کچھ کہے، یہ خدا کی جتنی قوم ہے، ان کی اصلاح کا بھی کسی کو حق نہیں رہا۔ یا یہ کہ مسلمان قوم کا طرز و اقبال بھی بنی اسرائیل کی طرح ان کے ایقانہ عہد تک ہے، جب وہ عہد توڑ دیں گے، تو ان سے وہی سلوک ہو گا جو ان سے پہلے عہد فرما ہر داری توڑنے والی قوموں سے ہوتا رہا۔ یہ پہلی تفادیت راہ از گنجائستہ تا بجا۔

الیوم الملتہ لکم دینکم کے منشاء کو ان کے ساتھ کے سابق الفاظ الیوم یبشئ الذین کفروا من دینکم اور انتم تنعت علیکم نعمتی کے معنیوں سے آیت خلا کے الفاظ اذ کسوا نعمت اللہ علیکم اذ هم قوم ان یبسطوا علیکم ایدیم فکفہ ایدیم عنکم اور دصیتہ لکم الاسلام دیناً کے معنی کو آیت کے الفاظ اذ کسوا نعمت اللہ علیکم دصیتاً فی الذین واثقکم بہ اذ قلتم سمعنا واطعنا اظہر من الشمس کر رہے ہیں، آیت زیر بحث اپنے سیاق سابق میں مسلمانوں کو دعاوی پٹہ عطا کرنے کی بجائے ایقانہ عہد تک ان کی معاد مقرر کر رہی ہے اور روزِ قیامت پر ہی پہنچے گی بنی اسرائیل کی طرح نقصان عہد کے ترکیب ہو کر خدا کے احکام سے محروم نہ ہو جائے۔

## ۴۔ حفاظت قرآن

سورہ حجر میں ذکر کو نازل کرنے اور اس کی حفاظت کرنے کا ذکر ہے، عام طور پر مسلمان سمجھتے ہیں،

کہ ذکر صرف قرآن شریف ہی ہے، اور اس کی حفاظت سے قرآن شریف کے لفظوں کی حفاظت مراد ہے، یعنی اس میں تحریف لفظی نہ ہونے پائے گی، حالانکہ ذکر صرف قرآن شریف کا نام ہی نہیں، تو ریت بھی صدی ذکر گری تھی، جیسے کہ ہم دیکھ آئے ہیں۔ تدویر میں بھی ذکر تھا، جیسے کہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كُنْتُمْ فِي الْغَدْرِ وَبَعَثْنَا فِي ذُنُوبِكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ رَسُولًا (انبیاء ۷) کہ ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھا..... تو ریت زبور تک ہی موقوف نہیں، تمام پیغمبروں کی تعلیم کا نام ذکر ہے، وَلَقَدْ أَوْسَلْنَا إِلَىٰ آلِهِم مِّنْ قَبْلِكَ... فَمَا أَشْنَوْا صَافِرًا ذِكْرًا وَابِلًا (الانعام ۵) کہ اے رسول! پہلی قوموں کی طرف ہم رسول بھیجتے رہے..... پس جب ان کی قومیں ذکر کو جو انہیں عطا کیا جاتا، بھول جاتی ہیں..... یہود و نصاریٰ کی جیسے اہل کتاب کہا ہے اہل ذکر بھی کہا ہے

خَاسِتُوا آلَهُ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لِتَعْلُمُوا (انبیاء ۲) ذکر کے معنی ہیں یاد دہانی چونکہ تمام پیغمبروں کی تعلیم ایک ہی سوتی ہے، صرف پیرایہ نیا ہوتا ہے، اس لئے ہر پیغمبر کی تعلیم کو ذکر محدث یا تازہ یاد دہانی کہا جاتا ہے، جیسے فرمایا ہے وَصَّيَا يَتِيمَ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثًا كَالْأَوَّلِ عِنْدَ الْمُعْرِضِينَ (شعرا ۱۰) کہ ہر بار جب لوگوں کے پاس تازہ یاد دہانی آتی ہے تو وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ ذکر رسول کو بھی کہتے ہیں۔ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا وَرَسُولًا، يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ (طہ ۲) کہ خدا نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا ہے، جو رسول ہے اور تم پر اللہ کی آیات پڑھتا ہے، اب آیت زیر بحث کو ملاحظہ فرمائیے:-

ذِكْرًا لِّبَنِي إِدْرِيسَ لِيُحْفَظُوا مَا فِي الْكِتَابِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ



مسلمین - ذرہم یا کلو و  
 ویتمنعوا ویاہمہ الا من  
 فسوف یعطون - وما اهلکنا  
 من قریۃ الا ولھا کتاب  
 معلوم - ما تسبق من امۃ  
 اھلھا وما یستأخرون وقاتلوا  
 یا ایھا الذی نزل علیہ لایک  
 انک التجزون - لو صا قینا  
 بالملائکۃ ان کنت من  
 الصادقین - ما نزل الملائکۃ  
 الا بالحق وما کانوا اخل  
 منظرین - انا نحن نزلنا  
 النہم وانا لہ لحاظون  
 ولقد ارسلنا من قبلک  
 فی شیع الاولین وما یتیم  
 من رسول الا کانو جد  
 یستھزون - کذبتک نسکۃ  
 فی قلوب الھجر مینہ ، لا  
 یومنون بہ وقد خلعت  
 نسکۃ الاولین  
 (حج - ۱۱)

ہم مسلمان ہوتے ، انہیں کھائے اور پائے  
 اٹھائے دو - اور آرزوان کو غافل کر دے  
 گا یہ انہیں معلوم ہو جائے گا - ہم کسی  
 لستی کو ہلاک نہیں کرتے  
 ہجر اس کے کہ اس کی پیغام  
 مقررہ ہوتی ہے - کوئی قوم  
 اپنی پیغام مقررہ سے آگے پیچھے نہیں ہو  
 سکتی ، کہتے ہیں ، اسے وہ کہ جس پر ذکر نازل  
 ہوا - تو قریب ہوتا ہے - اگر تو بچا ہے - تو  
 فرشتوں کو کیوں نہیں آتا ، ہم فرشتوں  
 کو نہیں اتارتے مگر جب مناسب ہو اور  
 اس وقت انہیں ہلکت نہیں دی جائے گی  
 بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے - اور ہم  
 ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں - ہم  
 نے تجھ سے پہلے پہلی قوموں میں بھی  
 رسول بھیجے - اور جو بھی رسول ان کے  
 پاس آتا ہے - وہ اس سے استہزا کرتے  
 اسکا طرح ہم ہجر میں کے دونوں میں  
 یہ بات ڈالتے ہیں - تو وہ اس پر ایمان  
 نہیں لاتے ، اور پہلے لوگوں کا بھی یہی  
 طریق رہا -

ان آیات سے صاف ظاہر ہے کہ مخالفت جو ذکر کو اترتے ہی مٹا دیتا چلا  
 تھے، اُن سے ان کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اور بتایا ہے کہ ذکر کو کئی پہلی بار  
 نازل نہیں ہوا، اور نہ ہی پہلی بار اس کی مخالفت ہوتی تھی۔ پہلی قوموں کی  
 طرف بھی ذکر نازل ہوتا رہا۔ اور ہر بار وجہ وہ نازل ہوتا، مجرم اس کی مخالفت  
 کرنے، لیکن خدا مخالفتوں کو شاکر ذکر کو محفوظ کر لیتا، اسی طرح اسیا ہو گا، یہ  
 پہلی بار کا رکاز ہے جس کے اگر تو سچا ہے تو ہمیں فدا کرنے کے لئے فرشتے کیوں نہیں  
 لے آتا۔ اور نہیں جانتے کہ ان کی موت کا مقررہ وقت آ پہنچا ہے، اور یہ  
 ہی یہ افسوس کریں گے کہ کاش ہم اُسے مخالفت نہ کی ہوتی اور فرمانبرداری اختیار  
 کی ہوتی، چنانچہ مخالفت کر مٹا دیتے اور ذکر کی حفاظت کر لے بیٹی امر اسلام کا حکم  
 و ضمانت بخشنے کا جو وعدہ کیا تھا وہ اسی زمانہ میں پورا بھی کر دیا۔

ظاہر ہے کہ حفاظت ذکر کا طریق خدا کے ہاں ہے کہ جب جب لوگ  
 اُسے بھول جاتے ہیں، نئے پیغمبر کے ذریعے اسے نئے سرے سے  
 قائم و محفوظ کر دیا جاتا ہے، ذکر کے نزول کے وقت لوگ  
 ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، کہ ذکر کو جو نئے سرے سے  
 نازل ہوا ہے قائم نہ ہونے دیں، لیکن خدا اس کی پشت پر  
 سینا ہے، انہیں مخالفتوں سے خدا خلق جدید پیدا کر دیتا  
 ہے۔ جو ذکر کی حمایت پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور  
 جو مخالفت سے باز نہیں آتے انہیں ہلاک کر دیتا ہے،  
 اور ذکر نئے سرے سے قائم ہو کر محفوظ ہو جاتا ہے جب یہ زمانہ گزرے  
 سے وہ قوم جو ذکر کی حمایت پر کھڑی ہوئی تھی خود بگڑ جاتی ہے، اور  
 اب ان کے ہاتھوں ذکر برباد ہونے لگتا ہے۔ تو اُس

وقت خدا بنا یہ بھیج کر ذکر کو دوبارہ محفوظ کرا دیتا ہے جیسے کہ پہلے کیا تھا، چنانچہ جب سابقہ اہل ذکر بگڑ گئے، اور ان کی تحویل میں ذکر محفوظ نہ رہا تو خدا نے اسے نئے پیرایہ میں عرب میں نازل کر کے محفوظ کرا دیا، سابقہ تحویلداروں یا دوسرے جہانے جب خدا کی حفاظتی تدبیر کی مخالفت کرتے تھے مٹا دیا۔ اور نئی قوم کو جو حفاظت و حمایت ذکر پر کھڑی ہوئی ان کا چالشیں بنا دیا۔ اب اگر مسلمان قوم بگڑ جائے اور ذکر بیکر ایک مرتبہ اسی طرح غیر محفوظ ہو جائے جسے سابقہ اہل الذکر کے ہاں غیر محفوظ ہو گیا تھا تو کیا حفاظت ذکر کی خاطر یہ ضروری نہ ہوگا کہ ذکر کو کسی اور قوم پر نئے پیرایہ میں نازل کر کے اسی طرح محفوظ کرایا جائے، جسے سابقہ اہل الذکر کے بگڑنے کے وقت اُسے نئے پیرایہ میں عرب میں نازل کر کے محفوظ کیا تھا؟ یہ تو ظاہر ہے کہ نئے پیرایہ میں نزل کے معنی نئی کتاب میں جو نئے رسول پر ہی نازل ہو سکتی ہے۔

یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ذکر سے الفاظ مراد نہیں، بلکہ وہ نصیحت مراد ہے، جو الفاظ کے ذریعے کی جاتی ہے، سو حفاظت ذکر سے مراد حفاظت الفاظ نہیں بلکہ ان کے مضمون یعنی تعلیم کی حفاظت مراد ہے، مسلمان کہتے ہیں، چونکہ قرآن شریف میں تحریف لفظی نہیں ہوئی، اُس کے لفظ بالکل محفوظ ہیں، اس واسطے مئی کتاب کی ضرورت نہیں، حالانکہ قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ جیتک سابقہ کتاب میں تحریف لفظی نہ ہوئی کتاب نہیں آسکتی، بلکہ بالکل اس کے برعکس لکھا کہ جب قوم میں تفرقہ و اختلاف ہو جائے اور الفاظ کا مغز نہ کہ الفاظ ان کے علم و عمل سے جاتے رہیں، اس وقت اختلافات کے فیصلہ اور تعلیم کو نئے سرے سے واضح کرنے کے لئے ذکر محدث یا نئی کتاب نازل ہوتی ہے۔

مسلمانوں کا تفرقہ اور اختلاف کوئی فرضی بات نہیں، قرآن شریف کی متنی دایا

سے دکھایا جا چکا ہے کہ مسلمانوں میں تفرقہ و اختلاف رونما ہو جائیں گے اور ان کے اختلافات کے فیصلہ کی ضرورت لاحق ہو جائے گی۔ اور یہ بھی دکھایا جا چکا ہے کہ اختلافات کا فیصلہ بذریعہ رسول ہی ہوتا ہے۔

پس آیہ ربوحت آئندہ رسول کو مانع ہونے کا بجائے اس کی موئید ہے کیونکہ اس میں حفاظت ذکر کا وعدہ ہے اور وہ وعدہ ہمیشہ اسی طرح پورا ہوتا رہا ہے کہ جب سابقہ اہل الذکر کے ہاں وہ بغیر محفوظ ہو گیا تو نئے پیرایہ میں نئی قوم پر نازل کر کے محفوظ کیا گیا۔

سورہ النعام میں ہے :-

۵۔ تبدیلی کتاب | اَقْبِرَ اللَّهُ اِبْتِغَىٰ حِكْمًا وَهُوَ الَّذِي اَنْزَلَ

الیکم الکتاب مفضلہ والذین اٰتینکم الکتاب لعلکم یعلمون اذہ منزل من دینک بالحق فلا تگوون من الممتزین تمت کلمات دینک صلواتی وعلیہ السلام لا تبدل لکلماتہم (انعام) کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو حکم مانوں، حالانکہ ہرچہ نکول کر بیان کرنے والی کتاب اس نے تمہاری طرف ضرورت سے نازل کی ہے، پس چھڑا کرنے والوں کو ہر دوہرا دین کو بدل لکھا تم (انعام) اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ تیرے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تیرے رب کی بات سچائی اور انصاف کی رو سے پوری ہو گئی، خدا کی باتوں کو بدلتے والا کوئی نہیں۔

الفاظ کے ”تیرے رب کی بات پوری ہو گئی“ یہ معنی کہتے جاتے ہیں کہ خدا اپنا کلام تو سچا نازل کرتا رہا۔ سب سے پہلی کتاب میں خود اس حصہ نازل کیا، دوسری میں پہلی سے زیادہ اور تیسری میں دوسری سے زیادہ یہاں تک کہ قرآن شریف میں سارا کلام جو خدا کے پاس تھا، نازل کر دیا،

اب کوئی فرق نہ کلام نازل ہونے والا باقی نہیں، خدا کلام نازل کرنے کے کام سے فارغ ہو چکا ہے، اور کلام آج کلہ صفت تکمیل دونوں قسم میں۔

”خدا کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں“ کہا جاتا ہے کہ اس فقرہ میں بدلنے سے مراد تبدیلی کتاب ہے، جیسے توریت کی جگہ انجیل آ گئی، یا انجیل کی جگہ قرآن آ گیا۔ خدا کی باتوں سے مراد صرف قرآن شریف ہے جسے بدلنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں خدا بھی شامل ہے بلکہ خدا ہی شامل ہے، کیونکہ کتا بوں کی تبدیلی چھ پہلے سوئی رہی وہ خدا ہی کرتا رہا نہ کہ کوئی اور، مثلاً توریت کی بجائے اگر انجیل آئی تو خدا نے بھیجی اور انجیل کی بجائے اگر قرآن آیا تو خدا نے نازل کیا۔ پس جب یہ کہا جائے کہ آئندہ ایسی تبدیلی کرنے والا کوئی نہیں، تو اس کی کوئی مراد ہو سکتی ہے، چھ پہلے ایسی تبدیلیاں کرتا رہا جو یا خدا کہتا، تو یہ چاہتا تھا کہ آئندہ کو میں بدل گیا ہوں، تبدیلی لگتا ہے یا حق و اختیار جو مجھے حاصل تھا اور میں استعمال کرتا رہا ہوں، آئندہ کے لئے باقی نہیں رہا۔ لیکن کہ یہ دیا، کہ میری باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں۔

سوال یہ ہے کہ زیر خط کشیدہ فقرے قرآن کے کن الفاظ سے نکالے جاتے ہیں؟ یہ فقرے قرآن سے نکالے جاتے ہیں، یا اپنی طرف سے اس میں داخل کئے جاتے ہیں؟ کیا یہ صحیح ہے کہ اب پہلا سا خدا باقی نہیں؟ کیا توریت، انجیل خدا کا کلام نہ تھا؟ اگر تھا، آؤ خدا اپنے کلام کو خود بھی نہیں بدل سکتا تو آئیہ کریمہ اذاً بدلنا ایسا ممکن آیت کے معنی کیا ہیں اور توریت کی جگہ انجیل نے اور انجیل کی جگہ قرآن نے کیونکر کیا؟

قرآن شریف میں تمتہ کلمتہ دیتے اور کلمہ تبدیل لکھا ہے کہ الفاظ اور جملوں پر بھی آتے ہیں، جن میں سے بعض حسیہ ذیل ہیں۔

۱۔ قد تعلم انه يلحقك الذی  
يقولون فانهم لا یکن یوفی  
ولا کن الظالمین یا ایت الله  
یحجون - ولقد کن بت رسول  
من قبلک فصرنا علی ما کن یوما  
واووا حتی اثنهم لصرنا  
ولا مبدل کلمات الله  
ولقد جاءک من نباء المرسلین

(انام ج ۴)

۲۔ اہم البشری فی الحیوة الدنیا  
وفی الآخرة - لا تبدل کلمات  
الله (یونس ج ۷)

۳۔ واورثنا القوم الذین کانوا  
یستضعفون مشارق الارض  
ومغاربعها - التي بارکنا فیها  
ورثمت کلمات دبلہ الحسی  
علی نبی اسرا کل بما صبروا  
ودمرنا ما کان یمنع  
فرعون وقوصہ

(اعراف ج ۱۶)

۴۔ رثمت کلمات دبلہ لا ملق

ہم جانتے ہیں، کہ تجھے اس سے جو وہ کہتے  
ہیں غم سوناسے امر یہ لوگ تجھے تو جھوٹا  
نہیں کہتے، لیکن ظالم اللہ کی آیات کا  
انکار کرتے ہیں، تجھ سے پہلے رسولوں کو  
بھی جھٹلایا گیا، پس الہوں نے اس پر صبر  
کیا اور انہیں دکھ دیا گیا، یہاں تک کہ چاروں  
مادران کو اپنی اخلاقی باتوں کو بدلنے والا  
کوئی نہیں۔ اور تیرے پاس سابقہ رسولوں  
کی خبر آچکی ہے۔

ان کے لئے دنیوی زندگی میں اور آخرت  
میں خوشخبری ہے، اللہ کی باتوں کو بدلا  
نہیں جاسکتا۔

ہم نے اس قوم کو جنہیں کمزور خیال کیا  
گیا تھا اس زمین کے مشرق و مغرب کا  
جسے ہم نے برکت دی وارث بنا دیا،  
اور بنی اسرائیل کے صبر کی وجہ سے تیرے  
رب کی بات جو ان کی بھلائی پر مشتمل تھی  
ان کے حق میں پوری ہو گئی، اور ہم  
نے فرعون اور اس کی قوم کی کوششوں کو برباد  
کر دیا۔

اور تیرے رب کی بات کہ میں جہنم کو

جہنم میں الجنتہ والناس فی جمیع

(طووع ۱۰)

۵۔ وَاَتْلُوْا مَا اَوْحٰی اِلَیْکُمْ مِنْ  
کِتَابِ رَبِّکُمْ لَا مَبْدَلَ  
لِکَلِمَاتِہٖ وَلَیْنَ تَجِدُ مِنْ  
ذَوْنِہٖ صُلْحًا ؕ وَاَصْبِرْ  
لِنَفْسِکَ مَعَ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ  
رَبَّہُمْ بِاِلٰہِ الْغَدَاۃِ وَالْاٰلِہٖ

(کف ۴)

۶۔ سِیْقُوْلُ الْغُلُوْثِ اِذَا اُطْلِقْتُمْ  
اِلَیْهَا مَعًا تَمَّ لَهَا خُذْ وَاذِیْہَا  
تَتَّبِعْکُمْ یَرِیْدُوْنَ اَنْ یَّبْدِلُوْا  
کَلِمَاتِ اللّٰہِ - قُلْ لَنْ تَتَّبِعُوْا  
کَذٰلَکُمْ قَالَ اللّٰہُ مِنْ قَبْلُ ؕ  
(نجر - ۲)

جنوں اور ان لوگوں سے پھر مدد کا پوری ہو

پیر سے رب کی کتاب سے جو کچھ تیری طرف  
وحی کیا جاتا ہے، اُسے پڑھ، اسی کی باتوں  
کو بدلنے والا کوئی نہیں، اور اس کے  
سولے تو کوئی پناہ نہ پائے گا، اور  
ان لوگوں کے ساتھ میرے جو خدا کو مع و شام  
پکارتے ہیں، صبر کر۔

غفریب جب تم غیبت کے مالوں کی  
طرف جاؤ گے تاکہ انہیں حاصل کرو، تو  
وہ لوگ جو پہلے جنگوں سے پیچھے رہتے  
رہے ہیں کہیں گے کہ ہمیں بھی اجازت دو  
کہ ہم تمہارے ساتھ چلیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ  
خدا کی بات کو بدل دیں۔ کہہ کہ تم ہرگز  
ہمارے ساتھ نہیں جانے پاؤ گے جیسے کہ  
خدا نے پہلے کہا۔

نہ دیکھتے ہیں کہ یہی آیت میں لا مبدل  
کہ پیغمبر کی نصرت کا وعدہ الہی اٹل ہے، نہ شکر سابقہ زمانوں میں اُسے پورا  
پونے سے روک سکے نہ زمانہ نزول قرآن میں روک سکیں گے، دوسری  
آیت میں لا تبدل لکلمات اللہ کا منشا یہ ہے، کہ مومنوں کو جو وہی فرمایا

میں کامیابی کی خوشخبری دی جاتی ہے، پوری ہو کر رہے گی، خدا کی باتوں کو  
 پورا ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا، ایسی ہی آیت میں تمتعہ کلمت دیتے سے  
 مراد یہ ہے کہ خاتمہ جو یعنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں ارض مقدس  
 عطا کروں گا اور فرعون کو مہاک کردوں گا وہ پورا ہو کر رہا۔ چوتھی آیت  
 میں تمتعہ کلمت دیتے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا یہ قول کہ میں جہنم کو جنوں  
 اور انسانوں سے پر کروں گا، پورا ہو کر رہا، ہر زمانہ میں ہر پیرے پیرے جنوں پر  
 جنوں اور انسانوں سے جہنم پر ہوتا رہا۔ پانچویں آیت میں لا مبدل  
 لکلمتہ کے معنی بالفاظ بیان القرآن یہ ہیں کہ ”حق کی آخری کامیابی  
 کی پیش گوئی ٹل نہیں سکتی“ چھٹی آیت میں بتایا ہے، کہ خدا نے جو بیعت  
 رضوان کرنے والوں سے بعض خاص مغایم کا وعدہ کیا تھا، جب اس کے  
 پورا ہونے کا وقت آیا تو پہلی جنگوں سے پہنچے رہنے والے بھی جو اس وعدہ  
 میں شامل نہ تھے، تیار ہو گئے کہ ہم بھی ساتھ چلیں گے، تو خدا نے کہا  
 کہ یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے کلام کو بدل دیں یہ نہیں ہو سکتا، خدا نے جو  
 کہا تھا کہ وہ غنائم خاصہ اصحابِ حلیہ پیہ کے لئے ہیں تو اس کی بات مضحکہ  
 جیسے کہی گئی تھی پوری ہو کر رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی۔

جب ان تمام مقامات پر تمتعہ کلمات دیتے گئے معنی خدا کے وعدے  
 یا اس کی بات کا پورا ہونا کہے جاتے ہیں اور لا مبدل لکلمتہ کے  
 معنی یہ کہے جاتے ہیں کہ خدا کی باتیں قائم ہیں، جنہیں پورا ہونے سے کوئی  
 روک نہیں سکتا، تو آیاتِ زیرِ غور میں ان معنوں کو ترک کر کے اپنے پاس سے  
 نئے معنی کیوں گھڑے جاتے ہیں؟

آیاتِ زیرِ بحث پر غور کرنے سے معلوم ہو گا کہ وہاں بھی وہی  
 جھگڑا ہے، جو یہاں ہے، مخالف کہتے ہیں کہ نئی کتاب نازل



نہیں ہو سکتی اس واسطے قرآن خدا کی طرف سے نہیں، انہیں توجہ دلائی ہے، کہ  
 ۱۔ تفرقہ اور اختلافات سے سچائی، مشیت ہو چکی ہے، اس بات کا فیصلہ کرنے  
 کے لئے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا حکم کی ضرورت سے انکار نہیں ہو سکتا۔ سوال  
 یہ ہے کہ حکم کس کو تسلیم کیا جائے؟ خدا کو جس نے فیصلہ کرنے والی کتاب  
 نازل کر دی یا اس کے سوا دوسروں کو، جو اپنے اختلافات کا فیصلہ کرنے  
 سے عاجز ہیں؟ جب تمام لوگ بغیر کسی استثنائے فیصلہ کرنے سے عاجز آ  
 گئے ہوں اس وقت اگر فیصلہ کن کتاب ظہور میں آ جائے تو ظاہر ہے کہ وہ خدا  
 نے نازل کیا،

۲۔ تمام ان نزل کے فیصلہ سے عاجز آ جانے کے بعد فیصلہ کی راہ پیدا ہو جائے  
 سے جو فیصلہ کے سن جامب اللہ پہنچے پر دلیل پیدا کی گئی ہے، یہ کوئی مختلف  
 فلسفہ نہیں جو عملی طور پر کسی کو قابل نہ کر سکا ہو، بلکہ وہ لوگ جو ایسا نہ لائے  
 ہیں، ان کی قرآنِ عظمیٰ تنقیدی بھی ہو چکی ہے کہ یہ سن جانب اللہ ہے۔

۳۔ خدا کی طرف سے کتاب نازل ہونے میں تعجب کی کوئی بات نہیں، خدا  
 نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ نسل انسانی جب جب تفرقہ اور اختلاف سے سچائی  
 کو گم کر دے گی، وہ سچ اور جھوٹ میں فیصلہ کرنے کے لئے کتاب اور  
 رسول بھیجتا رہے گا، خدا کی باتیں اور اس کے وعدے اٹل ہوتے ہیں۔ انہیں

کوئی بدل نہیں سکتا۔ چنانچہ نزول قرآن اکیسویں صدی کا ایسا ہے۔  
 پس آیات دیر عجز نہیں کلمہ سے فیصلہ اختلافات کے لئے کتاب بھیجنے

کا وعدہ مراد ہے، تختہ کلیمہ دینے کے معنی یہ ہیں کہ خدا کا کتاب  
 بھیجنے کا وعدہ جیسے سابقہ زمانوں میں توحیدیت انجیل وغیرہ کتابوں کے نازل  
 ہونے سے پورا ہوتا رہا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نزول قرآن سے پورا ہوا

اور لا مبدل لکھنا کا منشاء یہ ہے کہ ہر اختلاف کے موقع پر کتاب  
بیچنے کا وعدہ اہل ہے، جسے کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ ہر زمانہ کے لوگوں  
نے چاہا کہ خدا کا وعدہ پورا نہ ہو، لیکن نہ فرعون خدا کو ٹوریت نازل کرنے سے  
روک سکا نہ یہودی اسے انجیل نازل کرنے سے روک سکے، نہ مشرکین عرب اسے  
قرآن نازل کرنے سے روک سکے، جیسے سابقہ زمانوں میں نہ روک سکے آئندہ بھی  
نہ روک سکیں گے۔

غرض جس خیال کی تردید کے لئے یہ آیات نازل ہوئی تھیں آج ٹھیک اسی  
خیال کی تائید میں انہیں پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ سلوک انہیں آیات تک محدود  
نہیں، اس کتاب میں حجاب دکھایا گیا ہے کہ ہر موقع پر قرآن سے عین  
اسی کی منشا کے یہ خلاف معنی نکلے جا رہے ہیں، اب ناظرین کرام خود ہی فیصلہ  
کریں کہ جب کلام الہی کے غیر متبادل سہارے کے دعوے پورا خود ہی سارے کے  
سارے کلام کو اس بے دریغی سے بدل دیں تو اس اذیت خدائی کتاب اور  
نئے پیغمبر کے ذریعے اپنے کلام کو پھیر سے بچال اور محفوظ نہ کرے تو کیا کرے؟ نئی  
کتاب آنے سے اگرچہ نظر ہر پہلی کتاب کی تبدیلی ہو رہی ہے، واقعہ بلکہ نئی کتاب  
پہلی کتاب کو جسے اس کے حال خود بدل دیتے ہیں بحال کر سنے آتی ہے۔

جب زید نے اس سے اپنی حاجت پوری  
کری تو ہم نے اُسے تیرا فوجہ بنا دیا۔  
تاکہ موسیٰ پر اللہ کے منہ بولے بیٹوں  
کی بیبیوں کے بارہ۔ جن حب وہ ان  
سے حاجت پوری کر سکیں کوئی تنگی  
نہ رہے، اور اللہ کا حکم ہو کر رہے

فلما قضیٰ

زید منہا

مذکوراً

خاتم النبیین

زوجتہا لکی لا یکون علی المؤمنین  
حصرج فی ازواج ادعیائہم  
انما نقضوا منہن وطراً ط

وكان اموال الله من تركه - ما  
كان على النبي من حرج فيما  
فرض الله له - سنته الله في  
الذين خلوا من قبلك وكان  
اموال الله قدس مقدورا  
للمؤمنين ينفون رسله الله  
ويخشونه ولا يخشون احدا  
الا الله - وكفى بالله جيبا  
ما كان محمد ابا احد من  
رحاله ولكن رسول الله  
خاتم النبيين وكان الله  
بكل شئ عليما

والا تھا - نبی پر اس میں جماعہ اللہ نے اس  
پر فرض کیا کوئی تنگی نہیں، جو پہلے ہو  
گزرے ہیں، ان میں بھی خدا کا یہی قانون  
رہا ہے۔ اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہنے  
طالان طارہ کے جو خدا کا پیغام پہنچاتے  
ہیں، اور اس سے ڈرتے ہیں - اور  
اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور  
اللہ حساب لینے والا کافی ہے -  
محمدؐ مردی میں سے کسی کے باپ نہیں  
لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں - اور آخری  
نبی، اور اللہ ہر چیز کا علم  
رکھتا ہے -

(الاحزاب ج ۵)

زید رسول اللہ کے غلام تھے، جنہیں آپ نے آزاد کر دیا تھا، زید کو آنحضرتؐ  
سے اتنی محبت تھی کہ آزاد ہو کر بھی آپ کے پاس ہی رہنا پسند کیا، اس محبت کی  
بنا پر زید کو آنحضرتؐ کا منہ یعنی منہ بولا بیٹا کہا جاتا تھا، زید کا نکاح رسول اللہ  
نے اپنی پھوپھی کی دینی زینب سے کرایا تھا، ان کا نباہ نہ ہو سکا، تو آخر زید  
نے زینب کو طلاق دے دی، اس وقت آنحضرتؐ نے حضرت زینبؓ کے حکم سے اپنی اندراج  
مطلقات میں داخل کر لیا، جس سے مقصود عرب کی پرانی رسم کو جس کی رو سے  
اپنے منہ بولے بیٹے کی مطاقہ بی بی سے نکاح ناجائز سمجھا جاتا تھا، مٹا دینا تھا،  
معاذ اللہ نے اس پر اعتراض کیا، کہ آنحضرتؐ نے اپنے بیٹے کی بی بی سے نکاح کر لیا ہے  
آیات مذکورہ میں اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ آنحضرتؐ ہی اولاد زینب کوئی

نہیں۔ نفعیگر مٹتا ہے تو مٹنے لگتا نہیں ہوتا، باقی رہا یہ کہ عرب اسے پسند نہیں کرتے تو خدا کا رسول حد کے تابع ہے نہ کہ لوگوں کے، ہمیشہ سے یہی طریق چلا آیا ہے کہ پیغمبر جو پیغام ربانی پر مامور ہونے میں، لوگوں کے اعتراضوں کی پرکھ نہیں کرتے، اور خدا جو حکم دیتا ہے بلا خوف و تردد لا یم اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ اعتراض کا جواب دیتے ہوئے جب یہ فرمایا کہ حضرت محمدؐ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں تو اس پر یہ بڑا دیا کہ ہاں آپ رسول ہیں جو امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ اور جب آپ کے مقام روحانی کا ذکر کیا تو اس کے ساتھ فرمایا کہ آپ آخری نبی ہیں۔

ناظرین کرم دیکھتے ہیں کہ یہاں نہ دین کے نادر سچا مکمل ہونے کا ذکر ہے نہ آمدنہ کے لئے مسئلہ رسالت کو بجا کر کے کا، ذکر یہ ہے کہ آپؐ حضرت کی اولاد زریہ ہے ہی نہیں، ازید آپ کا بیٹا کیسے ہوا اور زبیرؓ کی بی بی آپ کی ہو کیسے ہوئی؟ کہ اس سے نکاح قابل اعتراض ہوتا۔ ہاں رسول ہونے کی حیثیت سے آپ امت کے روحانی باپ ضرور ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب یہ کہا تھا کہ آنحضرتؐ کسی مرد کے باپ نہیں، ہاں رسول ہیں، تو اس کے آگے یہ کیوں نہ کہا کہ آپ ختم المرسلین ہیں؟ رسول کے لفظ مذکور کی رعایت سے خود روحانی الوہ کے اثبات کے لئے لایا گیا تھا، مناسب تو یہی تھا، کہ بجائے خاتم النبیین کے خاتم المرسلین کا لفظ بولا جاتا۔ یہ لفظ کیوں نہ بولا گیا؟

عموماً لوگ نبی اور رسول کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں اور ان میں فرق نہیں کرتے، حالانکہ ان میں فرق ہے بھی اور نہیں بھی۔ انہیں بہت میں ہم دیکھتے ہیں، کہ آنحضرتؐ کسی بھی مرد کے باپ نہیں اور یا جو داس کے ساری امت کے باپ ہیں بھی، سورۃ مجادلہ میں ہے ان اہلہم اکل آلہ و لدہم کران کی ماہیں صرف وہ ہیں جنہوں نے انہیں جنا، اور سورۃ احزاب میں ہے البنی

احلی بالمومنین من القسم واذ حرامہا تم کہ نبی مومنوں کو  
اپنے لفظوں سے بھی زیادہ عزیز ہے اور اس کا ازدواج ان کی مائیں ہیں جس  
طرح ایک لحاظ سے آنحضرتؐ کسی مرد کے باپ نہیں اور دوسرے لحاظ سے ساری  
آمت کے باپ ہیں، جیسے آنحضرتؐ کی ازدواج منہرانت ایکہ لحاظ سے مومنوں  
کی مائیں ہیں، اور دوسرے لحاظ سے نہیں، اسی طرح ایکہ لحاظ سے نبی اور  
رسول میں فرق نہیں اور دوسرے لحاظ سے فرق ہے۔

نبی نبی سے مشتق ہے اور نبی کے معنی ہیں خبر یا پیشگوئی، نبی عظیم کے  
معنی ہیں عظیم الشان خبر یا پیشگوئی اور نبی کے معنی ہیں نبی عظیم کا حامل یا  
عظیم الشان پیشگوئی کرنے والا، نبی عظیم سے مراد عالمگیر قیام حق کی  
عظیم الشان پیشگوئی ہے، جس کا ذکر ہم آئندہ رسولؐ کے تحت سورۃ  
انبیاء کی آیات میں پڑھ آتے ہیں۔ آخر کار دنیا بھر میں حق کے قائم ہو جانے  
کا پیشگوئی کرنے کی وجہ سے نبی بھی کہلاتا ہے، چونکہ آنحضرتؐ آئندہ زمانہ  
میں عالمگیر قیام حق کا پیشگوئی کرتے والوں میں سے آخری ہیں، اس واسطے  
آپؐ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد جو آنے والے وہ کسی آئندہ زمانہ میں قیام  
حق کی پیشگوئی کرنے والا نہیں بلکہ سابقہ پیشگوئی کا مصداق ہے، جس  
کے اپنے زمانہ میں دنیا بھر میں حق قائم ہوتا ہے، چنانچہ آنحضرتؐ نے فرمایا ہے  
کہ حضرت مسیحؑ کے ظہور ثانی کے وقت زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی  
اور شر بیکسی ایک گھاٹ پانی پینے لگے۔ رسول کے معنی ہیں بھیجا ہوا، سورۃ  
انبیاء کی مذکورہ آیات میں جہاں یہ فرمایا ہے کہ بالآخر زمین پر حق کو قائم  
کرنے کا وعدہ جو خدا کے ذمہ ہے پورا ہو کر رہے گا، وہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ  
اس وعدے میں خدا کے جہاد گذاروں کے لئے پیغام ہے۔ اگر بالآخر  
سچائی کے قائم و غالب ہو جانے کی صاف کوئی نہ ہو، تو قیام حق کے لئے

کام کرنا لا حاصل ہوا اور اس مقصد کے لئے کام کرتے کا پیغام بے معنی، سو  
رسول کے معنی سہوئے قیام حق کی خاطر کام کرنے کا پیغام دینے والا اسنادہ  
ان مسنوں کی رو سے لازم آتا ہے کہ اس وعدہ کے آ پہنچے پر جیسے اس  
کی پہنچ کوئی کی ضرورت ساقط ہو جائے گی، ویسے ہی اس وعدہ کے لئے  
کام کرنے کا پیغام دینے کی ضرورت بھی باقی نہ رہے گی، اگر یہ صحیح ہے،  
تو نہ صرف نبوت کا خاتمہ ہوا بلکہ رسالت کا بھی خاتمہ ہوا، میں تسلیم کرتا ہوں  
کہ اس وعدہ کے آ پہنچے پر بے شک جیسے نبوت ختم ہو جائے گی، ویسے ہی  
وہ رسالت بھی جس کا منتہائے نظر اسی وعدہ کا طور تھا ختم ہو جائے گی۔  
جی اور رسول کے مفہوم میں یہی وہ اشتراک ہے، جس کی بنا پر میں نے کہا تھا  
کہ ایک کا طے جی اور رسول ایک ہی چیز ہیں۔ رسول کے ان نئی کے لحاظ  
سے جن کی رو سے نبی اور رسول میں فرق نہیں، یہاں انہما ختم ہونے میں وہاں  
رسول بھی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ناظرین کرام دیکھ چکے ہیں کہ میرے نزدیک  
بنا عظیم سے مراد دنیا کا خاتمہ نہیں بلکہ عالمگیر قیام حق ہے۔ اور دنیا اس  
کے بعد بھی چلتی ہے۔ نیز یہ کہ عالمگیر قیام حق سے دنیا کے جنت بن جانے کے  
بہت بھی اہل جنت دنیا ختم دنیا کو فنا کی دعا کرتے ہیں، خدا لا محذور ہے  
وہ مخلوق کو اپنے سے اپنے مقام پر پہنچانے اور ہر قدم پر مرید راہنمائی  
فرمانے کی قدرت رکھتا ہے،

پرائمری سکول کے مدرس جو فوری مقصد اپنے سامنے رکھتے ہیں وہ بزرگوں  
کو ابتدائی تعلیم دینے کا مقصد ہے۔ ہائی سکول کے اساتذہ اپنے شاگردوں  
کو مدرسے کی تعلیم سے فارغ کرانے کا مقصد اپنے سامنے رکھتے ہیں، اور اپنے  
شاگردوں کو ماریکہ کے اعزازی امتحان کی سند بھی دے دیتے ہیں، لیکن

اس کے یہ جھنڈے نہیں کہ ہائی سکول کے بعد مزید تعلیم کی کوئی گنجائش نہیں، اس کے بعد دوسرا ادارہ ہے جو سکول نہیں بلکہ کالج کہلاتا ہے، اور اگرچہ مقصد اعلیٰ سکول اور کالج دونوں کا ایک ہے نام دو ہیں۔ اسی طرح سکول کے رسول کو عرف عام میں پیچھے یا ماسٹر کہتے ہیں نہ تو کالج کے معلموں کو پروفیسر کہتے ہیں، رسول معلم ہیں، انبیاء وہ رسول ہیں جنہوں نے اپنے فکر و دلوں کو بظاہر عظیم تک پہنچانے کا مقصد اپنے سامنے رکھا۔ نبی عظیم کے قریب آہٹنے پر جہاں دور نبوت ختم ہوا وہ رسول بھی ختم ہو گئے۔ جن کے سامنے نبی عظیم تک پہنچنے کا مقصد تھا۔ اس دور کے خاتمہ پر دوسرا دور شروع ہوتا ہے جو سکول کے مقابلہ پر کالج کی تعلیم کے مشابہ ہے۔ اسی لئے اگرچہ دوسرے دور کے معلم بھی تعلیم و تربیت کا وہی کام کرتے ہیں جو دور نبوت کے معلم کرتے تھے تاہم وہ اصطلاحی طور پر نہ نبی کہلاتے ہیں نہ دور نبوت کے رسول۔ انہیں ان معنی میں رسول کہا جاتا ہے کہ وہ بھی دور نبوت کے رسولوں کی طرح انسان کامل اور مظاہر الہی ہیں، ان کا مقصد بھی تربیت عالم ہی ہے، جیسے دور نبوت کے رسولوں کا مقصد تربیت عالم تھا، اگر دور نبوت کے رسول تربیت عالم کے مقصد کی پہلی منزلوں پر کام کرتے تھے تو یہ اسی مقصد کی اگلی منزلوں پر کام کرتے ہیں۔

معرض حقیقت رسالت ظہور الہی یا انسانیت کاملہ ہے، اسی کو خلافت الہی بھی کہتے ہیں، اور اسی کی بدولت انسان کامل رسول یا خلیفۃ اللہ کہلاتا ہے۔ رسول انسان کامل، خلیفۃ اللہ در معنی عالم ہوتا ہے، اگلے چل کر کام کی منزلوں کے لحاظ سے رسول دو قسموں میں منقسم ہو گئے ہیں، (۱) دور نبوت کے رسول، جن کے پیش نظر عالم کو نبی عظیم تک پہنچانا ہے (۲) نبی عظیم اور اس کے بعد کے رسول جن کا مقصد عالم کی مزید فزنی و تربیت ہے۔ نبی عظیم وہ نقطہ ہے جہاں دور نبوت کے رسولوں کا مقصد برآتا ہے، اور بے انتہا مزید تربیات

کا بنا دور شروع ہوتا ہے۔

پہلی قسم کے رسول اور دوسری قسم کے رسولوں میں تمیز کرنے کے لئے دوسری قسم کو اصطلاحی طور پر مظاہر ربوبیت کہا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دور نبوت کے رسول مظاہر ربوبیت تھے بمعنی طور پر وہ بھی مظاہر ربوبیت تھے۔ جیسے معنوی طور پر اصطلاحی مظاہر ربوبیت بھی رسول ہیں۔ اصطلاحی طور پر فرق کی وجہ یہ ہے کہ دور نبوت کے رسولوں کے اپنے اپنے زمانوں میں ربوبیت کا جو کام سہا وہ اتنا محدود تھا اور جتنی سونے والا باقی پر اٹھا وہ اتنا وسیع اور عظیم انتان تھا کہ اس پر نظر کر کے مظاہر ربوبیت کا لقب جو عالمگیر ربوبیت کو جاتا ہے انہوں نے اپنے مناسب حال نہ پایا۔ کام جراح و علل ہیں، اگرچہ وہ تھا، مقصد ان کا بھی عالمگیر ربوبیت تھا، اور انہیں علم دیا گیا تھا کہ ان کے اس مقصد کا تکمیل ایک آئندہ زمانے میں مقدر تھی، اور کہ جو کام ان کے اپنے زمانوں میں سہا وہ اس منزل مقصود کی طرف ایک ایک قدم تھا، دراصل وہ آئندہ عالمگیر ربوبیت کی اہم خبر (نبأ عظیم) دیتے ہوئے اس کی طرف عالم کو قدم قدم چلائے پر مامور تھے۔ پس انہوں نے آئندہ عالمگیر ربوبیت کی پیش گوئی کرنے والے کی حیثیت سے نبی اور اس کے لئے کام کرنے کا پیغام دیئے والے کی حیثیت سے رسول کے اتفاق اختیار فرمائے۔ اور مظاہر ربوبیت کے لقب کا اہل اس کو جانا جس کے ظہور پر ایسی دین اور عالمگیر ربوبیت سونے والی تھی، کہ اس کی آمد کو رب کی آمد کہنا بجا تھا۔ چنانچہ اس ظہور کی پیش گوئی انہوں نے یہود و نصاریٰ کے لئے کیا۔ عالمیوں کے اتفاق میں کی، یہ ہے اصل راز، نبی، رسول کی سابقہ اصطلاح کو مظاہر ربوبیت کا اصطلاح سے بدلنے کا۔

عقل سلیم اس ترجیح کو قبول کرنے میں کوئی وقت نہیں پاتی، اور اگر یہ تسلیم



کر لیا جائے کہ انبیاء علیہم السلام اس درجہ سے نبی کہلاتے تھے، کہ وہ عالمگیر ربوبیت کی پیش گوئی یا قیامِ عظیم کے حامل تھے۔ توصیف دکھائی دیتا ہے۔ کہ ان کی پیش گوئی کے بعد اٹھ کر جو اپنے بعد کسی آئندہ زمانے میں عالمگیر ربوبیت کی پیش گوئی کرے گی بجائے اپنے زمانے میں کل انبیاء کی پیش گوئی کو دہا کرے گا دعویٰ بارے ہی نہیں بلکہ منظرِ ربوبیت ہی کہلاتا جا رہا ہے۔

پس کچھ شک نہیں کہ آنحضرتؐ آفری تھی ہیں، اور درِ نبوت کے آفری رسول بھی، آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ درِ نبوت کا کوئی رسول، ہاں آپ کے بعد دوسرے درِ شریع ہوتا ہے، جس میں شریعت و گانِ الہی اصطلاحی طور پر مظاہرِ ربوبیت کہلاتے ہیں، اور معنوی طور پر درِ جدید کے رسول۔ اور وہ حقیقت ان میں اور درِ نبوت کے رسولوں میں کوئی فرق نہیں، سو جن قوموں کے ہاں اصطلاح رسول شریع ہے وہ بے شک و شبہ انہیں رسول سمجھیں، لیکن یہ نہ بھولیں کہ جسے وہ رسول کہتے ہیں، وہ فی الحقیقت مظہرِ ظہورِ الہی ہوتا ہے، خواہ درِ نبوت کا رسول ہو، خواہ درِ جدید کا۔

پس آنحضرتؐ پر صرف درِ نبوت کے رسول ختم ہونے ہیں جو نبی کہلاتے ہیں کہ پہلے رسول، اسی کے قرآن مجید میں خاتم النبیین آیا ہے۔ خاتم المرسلین نہیں آیا۔ اگر اس قہرِ جمیع کو قبول نہ کیا جائے کہ ادراہرِ اکبریا جائے کہ آنحضرتؐ کے بعد سلسلہ رسالت مطلقاً بند ہو گیا ہے، تو اس کتاب میں جن قدر آیات اچھے سلسلہ رشد و ہدایت پر نقل کی گئی ہیں اور جن قدر ان کی مثل اور قرآن میں ہیں، سب کی مخالفت لازم آتی ہے۔ گویا اللہ سے لے کر انسان تک سارے قرآن کو چھوڑا جائے، تب اس

جہاں کو قبول کیا جاسکتا ہے ، اور ظاہر ہے کہ ایک مسلمان سے جو قرآن کو کینا اللہ  
ماتا ہے یہ نہیں ہو سکتا ۔

سلسلہ مجددین

میں اہل ائمہ کے مضمون میں کچھ آیات سورۃ النعم  
لکھ دیا گیا ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنی اہل کو نہیں  
پہچانتی ، خدا کا اس کی حفاظت کے سامان کرنا دیتا ہے ۔ اس میں ایسے لوگ  
پیدا ہوتے رہتے ہیں ، جو اس کی بیماریوں اور کمزوریوں کا علاج کر کے طاقت  
کو بحال کرتے رہتے ہیں ، حضرت مجددین انہیں حفاظتی سامانوں میں سے ہیں  
ہم دیکھتے ہیں ، کہ جب کوئی شخص اپنی زندگی کے دوران میں بیمار یا  
کمزور ہو جائے تو کبھی طبیب خالق کا علاج کا رگ ہو جاتا ہے ، کبھی تنبیہ ملی  
آپ دوسرا سے صحت بحال ہو جاتی ہے ۔ اور کبھی مناسب غذا ، پرہیز اور آرام  
سے بیمار اچھا ہو جاتا ہے ، لیکن آخر ایک وقت ایسا آ پہنچتا ہے کہ نہ دوائی  
کا کام کرتی ہے نہ تنبیہ آپ دوسرا نہ کوئی اور نمائندہ میر کا رگ ہوتی ہے ۔ اس  
وقت بیمار کو اس جہاں سے سدا رہنا ہوتا ہے اور اسے کوئی نہیں بچا سکتا ،  
زندگی میں خلل واقع ہونے کا نام بیماری ہے ۔ زندگی کی اصل طاقت آہستہ  
آہستہ فروغ ہو کر ختم ہو جانے کا نام موت ہے ۔ بیماری کا علاج ہے موت  
کا کوئی علاج نہیں ۔ یہی حال قوموں کا ہے ، جب تک ان کی عمر باقی رہتی  
ہے ، یعنی جب تک ان میں زندگی کی طاقت ہوتی ہے سنگامی بیماریوں اور  
کمزوریوں کا علاج حضرات مجددین کرتے رہتے ہیں ، جب زندگی ختم ہو  
جاتی ہے یعنی بیمار جسے بیماری لاحق تھی ، وہی باقی نہیں رہتی ، مجرد علاج  
کیس کا کرے ؟

مجدد کا کام عمارتِ دین میں شکست و ریخت کی مرمت کرنا ہوتا ہے ،

ظاہر ہے کہ مرمت اسی وقت تک ہو سکتی ہے جب تک عمارت قائم ہے۔ جب عمارت اپنی باقی نہ رہے، مجبور مرمت کرنا پتھر کی کرے؟ جیسے عمارت کے ہمارے ہو جائے، مرمت کرنے والے کی نہیں بلکہ انجینئر کی ضرورت ہے، جس نے پہلی عمارت کا نقشہ تجویز کیا تھا۔ اور اسے تعمیر کیا تھا، تاکہ پھر نئے سرے سے نئی عمارت تعمیر کرے، تو وہی زندگی کی عمارت گر جانے پر مجبور کی نہیں بلکہ تعمیر کی ضرورت ہوتی ہے، جو نئے سرے سے نئی قوم پیدا کرے۔ سورۃ بینہ میں صاف لکھا ہے لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، رسول من اللہ بقلوا صحفہا صلی علیہ وسلم کہ نہ الہی کتاب باطل کو چھوڑنے والے تھے نہ مشرک، جب تک کہ اللہ کی طرف سے رسول نہ آئے۔ یعنی جو کام رسول کے کرنے کا ہے، وہ غیر رسول سے نہیں ہو سکتا۔

یہ مسلمانوں کے جتنوں کے باب میں دیکھ آئے ہیں کہ باقی قوموں کی طرح مسلمان قوم کی بھی ميعاد مقرر ہے۔ وہ بھی تفرقہ کا تشکار ہو کر اپنا محدث سے کلاتا ہوا سوتا توڑ دیں گے، مستوجب عذاب ہوں گے، خلافت الہیہ ان سے چھین لی جائے گی، اور دوسری قوم ان کی جگہ لے لے گی، آنحضرت نے بے شک فرمایا تھا کہ اِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ لِهٰذَا الْاٰمَنَةِ عَلٰی رَاسِ كُلِّ مَمْنَةٍ مِّنْهُمْ مَنْ يَّجِدُ دَلٰلًا يُّبَيِّنُهَا کہ خدا امت مسلمہ کے لئے ہر صدی کے سر پر مجد و پیدائش فرما رہے گا۔ لیکن یہ بھی فرمایا تھا کہ لا یبقی من الاسلام الا السعۃ ولا من القرآن الا النعمۃ کہ ایک وقت آئے گا جب اسلام کے سوائے نام کے اور قرآن کے سوائے اس کے عروصہ کے کچھ باقی نہ رہ جائے گا، ان دونوں حدیثوں کو ملا کر پڑھنے سے صاف دکھائی دیتا ہے

کہ مجاہدین ان طبیبوں کی طرح ہیں جو قوم کی زندگی کے دوران میں وقتی کمزوریوں  
 اور بیماریوں کا علاج کرتے رہیں گے، لیکن مجاہدوں کی کوششوں اور اصلاحات  
 کے باوجود ایک وقت آئے گا، جب عمارت اسلام زمین پر آ رہے گی، اچھا  
 ساہواری اور نڈا بیر کا قاعدہ یہ سونٹا ہے کہ قوم یا فرد طبعی عمر سے پہلے ختم  
 ہونے نہیں پاتا نہ یہ کہ اسے اجل مسخ سے بچایا جاسکتا ہے۔ جیسے دوران  
 زندگی میں بیماریوں کے علاج کے لئے مجاہدین کی ضرورت ہے۔ دیے ہی قوم  
 کے طبعی عمر کو پہنچ کر ختم ہو جانے پر مٹی قوم پیدا کرنے کے لئے رسول کی  
 ضرورت ہے۔ پس اصولاً مجاہدین دلی حدیث سے سلسلہ رسالت کے بندہ ہونے  
 پر دلیل قائم ہونے کی بجائے اس سلسلہ کے آخر پر دلیل پیدا ہوتی ہے۔  
**دین حق کا غلبہ** | سورۃ برات میں مشرکین عرب سے جو بار بار عہد کو  
 توڑ دیتے تھے اس وقت تک جنگ کا حکم ہے جب  
 تک کہ وہ مسلمان نہ ہوں، اور یہود اور نصاریٰ سے جو مشرکین کی شرارتوں  
 میں شامل تھے، اس وقت تک جب تک وہ جزیہ دے کر اطاعت اختیار نہ  
 کریں، اس حکم کے بعد یہ آیت آتی ہے، پس یدون آن یطفئوا نورا اللہ  
 یا فواہم ویبانی اللہ الا ان یتیم نوسا ولوکہ الکافرون  
 صوالذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی  
 الدین کلہ ولوکہ الامم کونہ کہ یہود اور نصاریٰ اور مشرکین  
 عرب سب مخالف پارٹیاں چاہتی ہیں کہ خدا کے نور کو بجھا دیں، مگر  
 خدا چاہتا ہے کہ یہ نور بجھنے نہ پاسے بلکہ کامل ہو جائے۔ اگرچہ یہ کافروں  
 کو ناکوار کر دے۔ خدا نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ  
 اس میں نہیں بھیجا، کہ مخالف اس کو مٹا دیں، بلکہ اس لئے بھیجا ہے،

کہ وہ مخالفوں پر غالب آجائے۔ اگرچہ مشرک اسے پس نہ کریں، سورۃ فتح میں یہ ذکر کر کے کہ مکہ میں داخلے کا رد یا جو خدا نے اپنے رسول کو دکھایا پورا ہو کر رہے گا، فرمایا **هو الذي ارسل رسولنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله**، وکفی باللہ شہید اہ کہ خدا نے اپنے رسول کو عداوت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ کہ سچائی کو سب مخالف خیالات اور تحریکوں پر غالب کر دے۔ اور خدا کی گواہی کافی ہے، خدا کی گواہی یہ ہے، کہ مومن روز بروز بڑھتے جاتے ہیں۔ اور شکر گھنٹتے جاتے ہیں۔ اور اس سے ظاہر ہے کہ آخر دین حق قائم ہو جائے گا، اور مخالف منٹ جائیں گے، سورۃ صف میں پھر کافروں سے جنگ کرنے اور رسول کو دکھ دینے سے باز رہنے کا حکم دے کر اور یہ بتا کر کہ آنحضرت علیہ علیہ السلام کی بشارت کے مصداق ہیں۔ سلماؤں کی حوصلہ افزائی کے لئے سورۃ برات والی مذکورہ آیت کو ایک دو نظموں کے تغیر سے دہرایا ہے،

ان تینوں مقامات پر جو دین حق کو غالب کرنے کا ذکر ہے مخالفین کی کیشٹوں کے جواب میں ہے۔ سمجھ اسے مٹا دینا چاہتے تھے۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے، کہ فی الواقعہ مشرکین، عرب اور یہود و نصاریٰ کی تمام کوششیں جو وہ رسول اللہ کے خلاف کرنے لگے، ناکام رہیں اور آنحضرت دین حق کو قائم و غالب کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور خدا نے جو وعدہ کیا تھا کہ آنحضرت کی زندگی میں ہی پورا کر دیا۔ مفسرین نے جو ان آیات کے تحت قلمبند کیا ہے، کہ دین حق کا غلبہ حضرت علیہ علیہ السلام کے ظہور کے وقت ہو گا۔ صحیح بھی ہے

اور غلط بھی، غلط تو اس لئے ہے کہ ان کی بات میں رسول کے مراد آنحضرت ہیں  
 جیسے کہ سورہ فتح والی آیت کے آگے صاف لکھا فرما دیا ہے محمد رسول  
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وعدہ یہ ہے اگر آنحضرت جو دین حق  
 لاتے ہیں خدا کے آنحضرت خود ادیان باطلہ پر غالب کر دیں گے۔ نہ یہ  
 کہ حق ویدائیت جو آنحضرت پر نازل ہوئے وہ آنحضرت علیہ السلام کے ہاتھ  
 پر غالب آئیں گے، اب اگر یہ مانا جائے کہ غلبہ جس کا وعدہ تھا،  
 حضرت علیہ السلام کی آمد پر ظہور میں آئے گا، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے  
 کہ خدا نے جو آنحضرت کے ہاتھ پر دین کو غالب کرنے کا وعدہ کیا  
 تھا، اُسے پورا نہیں کیا، مفسرین کا خیال صحیح اسی طور سے ہے کہ تمام  
 رسول ایک ہی سچائی لاتے ہیں۔ اور اسی کے غلبہ کے لئے کوشش کرتے  
 ہیں، ہر رسول کے زمانہ میں بھی سچائی غالب رہی ہے  
 لیکن اس کا آخری اور عالمگیر غلبہ جو تمام  
 رسولوں کا منزل مقصود ہے، ایک آخری زمانہ میں مقدر ہوا آئے۔  
 جس کی سب پیغمبروں نے خبر دی ہے۔ اور آخری زمانہ جس میں سچائی  
 کو عالمگیر اور آخری غلبہ حاصل ہونا ہے۔ مسیح علیہ السلام کی دوبارہ  
 آمد کا زمانہ ہے، سو اگر یہ کہا جائے کہ سچائی جو تمام پیغمبر لاتے رہے  
 اور حضرت محمد رسول اللہ بھی لائے، تو یہ سچائی آتی ہے اور  
 اس کا آخری غلبہ حضرت مسیح کے نزول ثانی کے وقت ہوگا، تو یہ صحیح  
 ہے، لیکن حضرت علیہ السلام رسول ہیں، اگرچہ وہ اسی مقصد کی تکمیل کے  
 لئے آئے ہیں، جس کے لئے سابقہ رسول اور حضرت محمد علیہ السلام  
 آئے۔ تاہم وہ حسب ضرورت سابقہ انھم میں مناسبت تبدیلیاں کرنے

کے مخالفوں کے، جیسے کہ پہلی آمد میں انہوں نے نوریت کے مفصل کی تشکیل  
 کی خاطر اس کے بعض احکام میں تباہیلیاں کر دیں، ان کے زمانہ میں سچائی  
 سنا جو غلبہ ہو گا کچھ شک نہیں کہ وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
 پیغمبروں کا غلبہ ہے، لیکن یہ وہ غلبہ نہیں جس کا آنحضرت کے اپنے ہاتھ  
 پر ظہور میں آنے کا وعدہ کیا گیا تھا، وہ غلبہ آنحضرت کے اپنے زمانہ  
 میں مقدر تھا، اور آنحضرت کی زندگی میں ہی حاصل ہو گیا، اگر یہ کہا  
 جائے کہ وہ غلبہ جس کے ظہور کا وعدہ آنحضرت کے ہاتھ پر دیا گیا تھا  
 ابھی پورا ہونا باقی ہے، تو یہ قرآن اور واقعات و دونوں کو جھٹلاتا ہے،  
 ساری مصیبت یہ ہے کہ مسلمان دین حق سے دین کی وہ خاص شکل مراد  
 لیتے ہیں جو آنحضرت کے زمانہ میں رائج ہوئی اور دین حق کے غلبہ سے  
 خاص اسی شکل کا تمام رونے زمیں رائج ہونا مراد لیتے ہیں،  
 چونکہ وہ صورت ظہور میں نہیں آئی، اس کے آئندہ ظہور میں آنے سے  
 منتظر ہیں۔ اور غلبہ کے وعدہ کو دین کی نئی تشکیل اور نئے رسول کے  
 خلاف بطور دلیل استعمال کرتے ہیں، حالانکہ خدا کے نزدیک دین حق سے  
 مراد وہ دین واحد ہے جو ہمیشہ سے سب پیغمبروں کا دین رہا اور رہے  
 گا، اس کی ہر شکل کے لئے جتنا اور جیسا غلبہ مقدر تھا ہر زمانے میں  
 حاصل ہوتا رہا، چنانچہ دین حق کی اس شکل کے لئے جو حضرت محمد  
 رسول اللہ نے تجویز فرمائی جو غلبہ مقدر تھا اور جس کا وعدہ دیا گیا  
 آنحضرت کے زمانے میں حاصل ہو گیا۔ حضرت مسیح کے نزول ثانی میں  
 دین حق کی اس شکل کا غلبہ ہو گا جو حضرت مسیح حسب حالات زمانہ  
 تجویز فرمائیں گے، پس دین حق اپنے ہر عامہ میں جو خدا اسے پہناتا رہا

غالب آتا رہا ہے۔ یاد رہے کہ خدا کے نزدیک دین کے غلبہ کے لئے سیاسی غلبہ ضروری نہیں، سب لوگ جانتے ہیں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مظاہری اور سیاسی غلبہ حاصل نہ ہوا، یہود و نصاریٰ کہتے ہیں، کہ آپ نے صلیب پر وفات پائی، مسلمانوں کے سوا اعظم کا خیال ہے، کہ آپ آسمان پر تشریف لے گئے، احمدی مسلمانوں کی رائے ایسے، کہ آپ کثیر کو ہجرت کر گئے، بہر حال یہ سب کو مسلم ہے کہ آپ کو اپنے دشمنوں پر ظاہری اور سیاسی غلبہ حاصل نہ ہوا، اس پر بھی خدا فرماتا ہے فَاَمَّا مَعِيَ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَءِیْلَ وَلَقَدْ قَامُوا الذِّیْنَ اٰمَنُوا عَلٰی عَمَلِهِمْ فَاَصْحَبُوْا ظَاہِرِیْنَ ہ کہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور ایک انکار کیا، خدا نے مومن گروہ یعنی حضرت عیسیٰ کے حواریوں کی تابعدار فرمائی، اور وہ اپنے دشمنوں پر غالب آ گئے، سو خدا نے باوجود حواریوں کو ظاہری اور سیاسی غلبہ خاص نہ ہونے کے غالب قرار دیا ہے اور قرار دیتا چاہئے تھا۔ در نہ کتب اللہ کا تخلیق ان اور سیاسی اگر خدا نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ اس کے رسول غالب آئیں گے، غلط قرار پاتا اس سے معلوم ہوا کہ خدا کے نزدیک دین کے غلبہ سے مراد یہ ہے کہ مخالف کوششیں جو یہ چاہتی ہیں کہ حق کو بدراست کر دے نہ پائے، وہ ناکام رہتی ہیں، اور حق جز پکڑ جاتا ہے، پھر خواہ وہ پیغمبر کا زندگی میں پہنچے پہلے، خواہ اس کے بعد اس سے فرق نہیں پڑتا۔

۹۔ خدائی فیصلہ | مقدمہ کتاب دنیا میں ایک وضع رسولوں کے مسئلہ کے بنا۔ ہونے کا یہ نقل کی گئی تھی کہ خدا جب فیصلہ کرچکا کہ آئندہ رسول نہیں بھیجے گا، تو اپنے فیصلہ کے خلاف کیونکر عمل



کوسکتا ہے۔  
 ناظرین کرام جانتے ہیں کہ اس فیصلہ کو قرآن شریف میں تلاش کرنے کے لئے ہی تحقیقات  
 شروع کی گئی اور قرآن میں جس جس موقع پر کسی نے پتہ دیا، اس فیصلہ کی تلاش  
 کیا گیا لیکن یہ فیصلہ قرآن میں کہیں دکھائی نہیں دیا، بلکہ جیسے کہ اس تحقیقات  
 سے ظاہر ہے، اگلی سے لے کر وائس تک سارا قرآن اس خیالی  
 فیصلہ کے خلاف ہے، حتیٰ یہ ہے، کہ قرآن کے ذمہ وہ چیز لگائی جا رہی  
 ہے، جو نہ صرف قرآن میں مفقود ہے بلکہ قرآن کا ایک ایک لفظ جس کا  
 تردید کرتا ہے۔

(۱) ان الدین عند اللہ الاسلام  
 (۲) ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن  
 یقبل منه۔

اسلام کے معنی

اللہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے (۲) اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین  
 اختیار کرے وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔  
 ان آیات کی بناء پر کہا جاتا ہے کہ آئندہ کوئی رسول نہیں آسکتا کیونکہ  
 اگر کوئی نیا رسول آئے گا تو اس کے دین کا نام بھی نیا ہوگا، نہ کہ اسلام  
 اور یہ اللہ کو پسند نہیں، اس واسطے آئندہ رسول کا آنا بند  
 ہے، نہ رسول آئے نہ اسلام کے سوا کسی اور نام کا دین وجود میں آئے  
 دیکھنا یہ ہے کہ آیا خدا میں اور اس کے حکموں میں تنازعہ دین کے نام کے  
 بارہ میں ہے یا دین کی حقیقت کے بارہ میں؟ اسلام سے خدا کی مراد کیا ہے؟  
 اسلام کے معنی ہیں فرمانبرداری، آیات کا مشاہدہ ہے کہ خدا کی فرمانبرداری دین ہے اور  
 نامزدائی ہے دینی، چونکہ قرآن عربی زبان میں ہے، فرمانبرداری کے لئے وہ لفظ اسلام لاتا  
 فرمانبرداری کے لئے غیر اسلام، پس دین یا اسلام کسی خاص نام یا احکام میں

میں منحصر نہیں بلکہ جس وقت جو حکم خدائی طرف سے آئے اس کا ماننا دین ہے اور اسی ہی اسلام ہے  
 خدا کا بنیادی حکم ہمیشہ ایک ہی رہا ہے یعنی توحید باری اور وحدت انسانی، جب جب  
 تفرقہ کے سبب لوگ اس سے وقف ہوا کرتے رہے تینا پیغمبر اگر اسی حکم کو نئی شکل میں جو  
 ملاقا حالانہ نہ ہوتی تا کہ راہِ ہدایت اگر ہم اسلام سے بچائے اور تعلیم اللہ مطلق فرمانبرداری کے  
 وہ خاص شکل مرا لیں جو انحضرت کے زمانے میں رائج ہوئی، تو ظاہر ہے کہ سابقہ پیغمبر مثلاً  
 حضرت موسیٰ انحضرت علیہ السلام جو نہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ  
 پڑھتے تھے، نہ عربی قرآن کی تلاوت کرتے تھے، نہ سورہ فاتحہ والی نماز کعبہ  
 کی طرف کھڑے ہو کر پڑھتے تھے نہ رمضان کے روزے رکھتے تھے، غیر اسلام  
 پر تھے۔ اس صورت یہ بانٹیں نہ ہوگی کہ خدا کے نزدیک دین اسلام ہی  
 ہے، اور غیر اسلام کو وہ قبول نہیں کرتا، بلکہ یہ کہنا پڑے گا کہ اسلام کو دین  
 قرار دینے اور غیر اسلام کو نہ قبول کرنے کا اصول حضراتِ تازہ ہی وضع فرمایا  
 ہے۔ جس کو مشکل چودہ سو سال ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ہمیشہ وہ  
 خود تمام پیغمبروں کو غیر اسلام کی ہی تعلیم دینا رہا۔ آئندہ کے متعلق بھی ہم ممانعت  
 کے متحمل کے بابا میں دیکھتے ہیں، کہ اسلام سے سولے نام کے چھ باقی  
 نہ رہ جائے گا، جب اسلام باقی نہ رہا ہوگا، تو آخر دنیا بھر میں غیر اسلام  
 ہی پایا جائے گا، سو اس وقت خدا پھر غیر اسلام کی پالیسی کو اپنائے گا،  
 مشکل یہ ہے کہ لوگ آیت کے ایک ٹکڑے کو لے کر جو عمارت بنا رہے  
 ہیں اس پر ٹیکر کر دیتے ہیں۔ اور قرآن شریف کو نکال کر اتنا بچی دیکھنے کی  
 حکایت نہیں کرتے کہ پوری آیت کیا ہے۔ سورہ آل عمران رکوع ۲ میں پوری  
 آیت حسو ذلی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام و ما اختلفت  
 الذین اولوا کتاب الا من بعد ما جاءہم العلم بنیا بینہم

ومن يكفر بايت الله فان الله سبحانه الحساب ذو پوری آیت پر غور  
 کرنے سے معلوم ہوگا کہ سابقہ اہل کتاب کو بھی خدا اسلام ہی سکھاتا رہا ہے  
 وہ آپس کی دشمنی کا وجہ سے بگاڑ دیتے رہے، اسی طرح سورہ آل عمران کے  
 رکوع ۹ میں جہاں من یتبع غیر الاسلام والی آیت آئی ہے، اس سے پہلے  
 یہ ذکر ہے انفعیو دین اللہ یتبعون والذاسلم من فی السموات والأرض  
 طوعا وکرہا فاللہ یرجون، قل امنابا اللہ وما انزل علینا  
 وما انزل علی ابراہیم واسمعیل واسحق یعقوب والاسباط  
 وما اوتی موسیٰ وهیسی والنبیون من ربهم لا لفرق بین  
 احد منکم ونحن لہ مسلمون، ومن یتبع غیر الاسلام دینا  
 قلن لیتخذ منہ وصوفی الاخرۃ صوغ الخیرین، ان آیات میں زمین  
 و آسمان کی ساری کمالات کے لئے اسلام کا لفظ استعمال کیا ہے، ظاہر ہے کہ  
 یہ فرمانبرداری کے معنی میں آیا ہے، زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ مسلمان ہے  
 کیونکہ کسی چیز کو خدا کی فرمانبرداری سے چارہ نہیں، آگے بتایا ہے کہ رسول  
 (صلی اللہ علیہ وسلم) پر بھی یہی تعلیم مہول پہلی ہے جو حضرت ابراہیم، حضرت اسمعیل،  
 حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، ان کی اولاد حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور  
 دوسرے تمام نبیوں پر نازل ہوئی، اور کہ خدا کو مانسے، پیغمبروں میں فرق  
 نہ کرنے یعنی ہر پیغمبر کے ذریعے جو حکم آئے، اس کے سامنے تسلیم و خیر کرنے کا  
 نام ہی اسلام ہے، اور جو خدا کی فرمانبرداری کی بجائے سرکشی اختیار کرے گا  
 اس کا انجام ایذا نہیں ہوگا، پس اسلام کے معنی خدا کی فرمانبرداری ہیں،  
 اور غیر اسلام اس کے حکم سے سرکشی، ہر زمانے میں، ہر زمانے میں وقت کے ذریعے جو  
 حکم آئے اس کو ماننا اسلام ہے اور اس کا اکر غیر اسلام۔ چنانچہ دین فطرت

کی ذیل میں ہم دیکھ آئے ہیں، کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسمعیل، حضرت اسحاق سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور کہ انھوں نے اپنے ہی طرح مسلمان ہیں، حضرت عیسیٰ کے حواریوں اور حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے ہادد گروں کا قول بھی وہاں ذکر ہو چکا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔

حضرت موسیٰ کے عہد میں اس حکم کو ماننا اسلام تھا جو حضرت موسیٰ کے ذریعہ آیا، جب حضرت عیسیٰ کے زمانے میں یہ حکم خدا کا آیا تو جس نے اس کو مانا، خدا کے ہاں وہ مسلمان قرار پایا، اور جس نے اسے رد کیا، اس کا نام خدا نے مسلمانوں کے جرح سے کاٹ دیا۔ پھر جب حضرت محمدؐ تشریف لائے تو جس نے آپ کے ذریعہ آئے ہوئے حکم خدا کو مانا اس کا نام مسلمانوں میں اندراج پایا، اور جس نے اسے قبول نہ کیا اس کا نام خدا نے مسلمانوں کی فہرست سے خارج کر دیا۔ جو نوکر کچھ مدت آپ کی فرمانبرداری کرتا رہے اور پھر ایک دن کہہ دے کہ صاحب آپ کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کبھی میں تو وہی کروں گا جو آپ نے پہلے کہا تھا، اس روز آپ کہیں گے کہ آج تک تم میرا حکم مانتے تھے تو میرے نوکر تھے آج تم نے حکم ماننے سے انکار کیا تو میں نے آج سے تمہیں ملازمت سے علیحدہ کر دیا ہے۔ اب جو کچھ تم کرو گے وہ تم اپنی مرضی سے کرو گے میرا حکم وہ نہیں، بلکہ اسی طرح دین کی بات ہے، جب خدا تازہ حکم دے دے اس کے بعد سابقہ حکم پر عند کرنا نفس کی اطاعت ہے خدا کی اطاعت نہیں۔ اور جب کوئی چیز خدا کی اطاعت نہ رہی وہ غیر اسلام ہو گئی،

اے دوستو! یا نذیر! ماننا ہو گا کہ ہمیشہ سے باوجود اس کے کہ رسول بدلتے رہے، مگر ہمیں بدلتی رہیں، قبلہ بدلتا رہا، احکام بدلتے رہے، دین کا نام بدلتا رہا۔ اسلام بدستور چلا آیا، جب جب اسلام باقی نہ رہتا، خدا نئے رسول

کو بھیج کر پھر اسلام کو قائم کرادیتا۔ کیونکہ اس کے نزدیک دین اسلام ہی ہے اور وہ غیر اسلام کو پسند نہیں کرتا۔ اور یا یہ ماننا پڑے گا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام تھا۔ اس کا کوئی دائمی اصول نہیں، یہ اس نے غفورے غرضہ کے لئے اختیار کیا ہے، جو پھر ترک کر دے گا۔

اگر خدا کے نزدیک دین اسلام ہی ہے اور وہ غیر اسلام کو قبول نہیں کرتا تو کچھ شک نہیں کہ فرمان نبوی کے مطابق جب اسلام باقی نہ رہے گا، اور دنیا پھر اسلام پر مشتمل ہوگی تو خدا بنا رسول بھیج کر دوبارہ اسلام کو قائم کرے گا جیسے کہ سابقہ زمانوں میں جب جب اسلام باقی نہ رہتا وہ رسول بھیج کر اسلام کو قائم کر لیا تھا۔ اگر اس وقت اس نے ایسا نہ کیا تو معلوم ہوگا کہ اس نے ان الدین عند اللہ الاسلام کا اصول ترک کر دیا۔ پس آئندہ زمانوں میں رسولوں کے آنے کا انکار کرنا ان آیات کی صریح مخالفت ہے۔ چنانچہ ان سے سلسلہ رسالت کے بند ہونے پر استدلال حاصل کی جائے۔

۱۱۔ کیا رسالت منافی  
اختیار ہے؟

کہتے ہیں کہ ہر بار جب پیغمبر آتا ہے، کچھ لوگ اسے مانتے ہیں کچھ انکار کرتے ہیں۔ اس طرح نسل انسانی میں تفرقہ ہوتا ہے سلسلہ رسالت کا کہیں نہ کہیں بند ہونا

انکار نسل انسانی کے لئے ضروری ہے۔ یہ کوئی نیا اعتراض نہیں یہ اعتراض ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، چنانچہ قرآن شریف میں اسے نقل کر کے اس کا جواب بھی دیا ہے۔ فرمانا ہے وَاذْهَبْ دِيْنَكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْمَآرِضِ خَلِیْفًا وَاَقَالُوْا تَجْعَلْ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَاَیْسَفُکَ الدِّمَآءُ ..... قَالَ اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ..... اَعْلَمُ مَا

تَبَدُّلِ دُن جِوَاکَتُمْ لَکُمُوت (بقرہ ص ۴۱) کہ خدائے خلیفۃ اللہ یعنی پیغمبر  
 کو مبعوث کرنے کا ارادہ کیا تو ملائکہ نے کہا کہ پیغمبر موجب فساد و غوغا فرمائی  
 ہو گا، خدائے جواب دہا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر خدا نے  
 فرشتوں کو کہا کہ علم میں خلیفۃ اللہ کا مقابلہ کرو۔ وہ عاجز آ کر اپنی لاعلمی  
 کے اقراری ہو گئے، تو خدائے کہا کہ میں وہ بھی جانتا ہوں جسے تم نے  
 ملاہر کیا اور وہ بھی جسے تم نے چھپایا،  
 مَا کُنْتُمْ لَکُمُوت کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں جو تم نے جان بوجھ کر چھپایا  
 اور یہ بھی کہ جو تمہاری نظر سے ادھیل رہا، اس سے تم نے اس کا ذکر نہ کیا،  
 وہ چیز جسے معترض نے جان بوجھ کر چھپایا یا جو اس کی نظر سے ادھیل رہی،  
 خلیفۃ اللہ کے کلمات علمی ہیں، جن میں ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، مثلاً  
 وہ جانتا ہے کہ تفرقہ و فساد کیا ہے اور اخوت و اتحاد کیا، ملائکہ غلطی سے  
 فساد کا نام اتحاد اور اتحاد کا نام فساد رکھ لیتے ہیں اور پیغمبر کی کوششوں اور  
 قربانیوں کو جو وہ فساد کو مٹانے اور اتحاد کو قائم کرنے کے لئے کرتا  
 ہے، مضائقہ کوشش سمجھ بیٹھتے ہیں، سلسلہ رسالت، تفرقہ و عداوت کے  
 علاج کے طور پر شروع کیا گیا ہے۔ اور پیغمبروں کی واحد غرض تفرقہ کو دور  
 کر کے لوگوں کو متحد کرنا اور بھائی بھائی بنانا ہے، تاریخ شاہد ہے، کہ  
 اخوت کا بند نہ اگر کبھی نہیں دیکھنے میں آیا ہے تو پیغمبر کے صحابیوں میں ہی  
 دیکھنے میں آیا ہے، ہر شخص واقفانہ نظر سے دیکھ سکتا ہے، کہ  
 پیغمبر اس حدت آتا ہے، جب اخوت اور اتحاد کا نام و نشان باقی نہیں رہتا  
 ہر شخص خود غرض ہوتا ہے، اگر وہ کسی خرد یا گروہ سے یاراء بھی گاہے  
 ہے تو اس کا تہ میں بھی اپنی مقصد باری ہی ہوتی ہے، چنانچہ جب تک

اس کا تو سیدھا پوتا نہ تھا ہے اس فرد یا گروہ کے ساتھ رہتا ہے۔ جو نہی کہ  
 اس کی ذاتی خواہش کو آئینہ پہنچی، الگ ہو کر دوسروں سے دوستانہ قائم کرنے  
 لگا، نیز یہ کہ ہر کوئی خود غرض ہوتا ہے باہمی اعتماد اور سہار دی مفقود ہوتی ہے  
 جماعتیں گر کھلانے کو جانتیں ہوتی ہیں، اندر سے سب اپنے اپنے مطالب کے  
 بند سے اندر الگ الگ ہوتے ہیں، تجسہم جمیعاً و فلولہم تشتتاً (حشر ۱)  
 کہ تو ان کو متحد خیال کرتا ہے، حالانکہ ان کے دل متفرق ہیں، اور جو نظا ہر  
 اتحاد ان میں دکھائی دیتا ہے وہ بھی فساد کی خاطر ہوتا ہے چونکہ اکیلے اکیلے  
 بڑے پیمانے پر فساد نہیں مچایا جاسکتا، اس واسطے گردہوں میں سہائے،  
 تاکہ ایک گردہ دوسرے گردہ کی بربادی کے لئے مؤثر اقدام کر سکے۔ غرض  
 باطنی اور حقیقی اتحاد تو مطلق مفقود ہوتا ہے، البتہ کبھی کبھی برے پیمانے  
 پر فساد مچانے کے لئے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت اگر پیغمبر تکرار  
 مشترکہ انسانیت کی بنیاد پر نئے سرے اتحاد کو زندہ نہ کر دے تو نفرت سے  
 اتحاد کا لفظ محو ہو جائے۔

اگر پیغمبروں کا آنا باعث تفرقہ ہے تو ماننا پڑے گا کہ کسی زمانہ میں بھی پیغمبر  
 کا ظہور ان کے لئے مفید نہ تھا، جیسے یہ اقرار ہے کہ پیغمبر مریمیان  
 انسان تھے اور ماضی میں ان کا آنا ضروری تھا، تو جو چیز ماضی میں  
 انسانیت کے لئے مفید تھی آئندہ وہ مضری کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر ماضی میں  
 وہ تفرقہ کو مٹا کر اتحاد پیدا کرتے رہے ہیں، تو آئندہ وہ اتحاد کو  
 مٹا کر موجب تفرقہ کیونکر بنائے گئے؟  
 ہر پیغمبر جو آتا تفرقہ اور فساد کے نمٹ رہے ہیں، اثرات و اتحاد کی  
 ایک لہر چھوٹ کر بنا رہا، اور ان لہروں کے باوجود دنیا کی یہ حالت ہے

جو ہم دیکھتے نہیں، اگر یہ اتحاد کی لہریں پہاڑ نہ ہوئی ہوتیں، تو آج کتنا اہل  
 پرہیز و معترض سوانہ عجیب، اور نہ کوئی اور انسان، خدا نے سچ فرمایا ہے  
 وصافاً للہ حق قدساً، کہ جو لوگ پیغمبروں کے آئے پر اعتراض  
 کرتے ہیں انہوں نے خدا کی قدرت وانی نہیں کی، جب تک اتحاد باقی ہوتا ہے  
 پیغمبر آتا ہی نہیں، پیغمبر اسی وقت آتا ہے جب اتحاد مفقود ہو چکا ہے۔  
 سو اتحاد جس کا وجود ہی نہیں ہوتا اسے پیغمبر نے برباد کیا کرنا ہوتا ہے؟  
 اس وقت تفرقہ ہوتا ہے اور اسے بے شک پیغمبر برباد کر کے اتحاد کو نئے سرے  
 سے زندہ کرتا ہے، کچھ شک نہیں، کہ پیغمبر کی نفث عوام کی نفث سے الگ  
 ہوتی ہے، وہ جسے ایمان کہتے ہیں پیغمبر اسے تنگ ایمان قرار دیتا ہے۔  
 بسماً یا مکرّمہ ایمانکم انکم مؤمنین (بقہ ۸) منکر سے ذلت  
 قرار دیتا ہے پیغمبر اس کا نام عزت رکھتا ہے۔ واللہ العزت ولیہ  
 وللمؤمنین مخالف جس کا نام اصلاح رکھتے ہیں پیغمبر اسے فساد بتلاتا ہے  
 قالوا انما نحن مصلحون الا انکم ہما المفسدون ولكن لا  
 یشرعون، مخالف جسے موت قرار دیتا ہے پیغمبر اس کا نام زندگی رکھتا  
 ہے، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ امواتاً بل احياء  
 ولكن لا تشعرون (بقہ - ج ۱۹) مخالف جسے مینا سمجھتا ہے پیغمبر  
 اس کا نام ادرہا بن رکھتا ہے، سو نظر کے دعوے سے پناہ مانگنا چاہتے  
 اور خدا سے توفیق طلب کرنا چاہتے کہ جس نظر سے پیغمبر چیزوں کو دیکھتا ہے  
 اس نظر سے انسان دیکھ سکے، اگر وہ نظر حاصل ہو جائے تو پھر پیغمبر کا  
 آنا سراسر اتحاد کا موجب دکھائی دے گا، نہ کہ تفرقہ و مناد کا۔  
 اس بات کا فیصلہ کہ آیا معترض جان بوجہ حقیقت کو چھپا رہا ہے



یادہ اس کی نظر سے اوجھل رہی / حقیقت کی طرف توجہ دلائے پر جو ردیہ  
 وہ اختیار کرتے گا، اس سے ہو گا۔ اگر توجہ دلائے پر وہ قائل ہو جائے  
 ہے کہ آیات صدر میں مغرض کے قائل ہو جانے کا ذکر ہے تو اعتراض حقیقت  
 کے نظر سے اوجھل رہنے پر مبنی سمجھا جائے گا، اور مغرض کا شمار فرشتوں میں  
 ہو گا۔ اگر حقیقت کو واضح کر دینے کے بعد وہ ہٹ دھرمی سے اپنے اعتراض  
 پر اٹارے تو اس کے اعتراض کا باعث ضلالتِ انزل اللہ سے کراہیت ہے  
 ﴿لَا تَلْمِزُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾ (محمد ص ۱) کہ مخالفت کا سبب یہ  
 ہے کہ رسول اللہ نے نازل کیا وہ انہیں ناپسند ہے، کیوں ناپسند ہے؟ اس  
 لیے کہ رسول اللہ کی ہوا و پیوس پر حد بندی عائد کرنا ہے اور اس کے  
 نفس کو لگام دینا چاہتا ہے۔ ﴿فَكَلَّمَا جَاعًا مِمَّا يَتَذَكَّرُونَ﴾ (لقمہ ص ۱)  
 الحسبکم استغبرتم ففرقنا کنتم ففرقنا تقتلون۔ (لقمہ ص ۱)  
 کہ ہر بار جب تمہارے پاس رسول وہ لایا جو تمہاری نفسانی خواہشات کے  
 خلاف تھا تو تم نے سرکشی کی، اور ان کو بھٹلایا اور بعض کو قتل بھی کیا۔  
 نئی روشنی کے لوگ ایک وجہ ختمِ رسالت کی یہ بیان کرتے ہیں، کہ  
 نسلِ انسانی اب کافی علم اور تجربہ حاصل کر چکی ہے، اب وہ اپنی ضروریات  
 کی آپ کیل ہو سکتی ہے، اب اسے بیرونی راہنمائی کی حاجت نہیں،  
 جیسے بچے کو ایک وقت تک ماں کی طرف سے حفاظت و نگرانی کی ضرورت  
 ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ایسی حفاظت کا محتاج نہیں رہتا۔  
 نسلِ انسانی کے علم و تجربہ سے مختلف فنون کے ماہروں کا علم و تجربہ ہی  
 مراد ہے، جن میں پیغمبر جو فنِ انسانیت کا ماہر ہوتا ہے بطورِ تجربہ کے  
 ہے اور باقی ماہرین بطورِ شاخوں کے۔ پیغمبر ہی تربیتِ انسان کی عامِ کیم

میں اسکا طرح شامل ہے، جیسے طیب حافظی یا انجیمیر، فرق یہ ہے کہ وہ جرد ہے اور یہ شاہیں، پیغمبر کے علم و تجربہ کو جس سے باقی تمام علوم و تجربات پھوٹتے ہیں بیرونی سمجھنا اور شاہوں کو اندرونی پائیدی غلطی ہے، جس پر مذکورہ خیال مبنی ہے، اس بارہ میں مفصل معلومات حاصل کرنے کے لئے خاکسار کی کتاب "حقیقتِ عالم" کی طرف رجوع کریں۔

بروزی واقعات بھی ظاہر ہے، کہ انسانیت کے بغیر علوم و فنون کی ترقی بجائے نفع کے نقصان رساں ہے، چنانچہ اس زمانہ کی جنگوں سے جو سابقہ زمانہ کی جنگوں کی نسبت بہت زیادہ جان و مال کا نقصان ہو رہا ہے، یہ انسانیت سے خالی علوم و فنون کی ترقیات کا ہی نتیجہ ہے، انسان نے جس قدر علمی ترقیات کر لی ہیں، اسی قدر ابھی اسے درس انسانیت سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف اگر انسان علم کے معراج کمال پر دکھائی دیتا ہے تو دوسری طرف وہ پورا دیوانہ معلوم ہوتا ہے، جو جو ش دیوانگی سے اپنے آپ کو نشانہ کرنے کے درپے ہے، اس مرحلے پر یہ کہنا، کہ انسان کو اب انسانیت کا سبق سیکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہی، میرے عقل و فہم سے باہر ہے۔ یاد رہے کہ نئی روشنی کے لوگوں کا مذکورہ جیل مذہبی لوگوں کے عقیدہ ختم رسالت کا موید نہیں بلکہ اس کا نقیض ہے۔ مذہبی لوگوں کے عقیدے کا اختلا یہ ہے، کہ قرآن و حدیث کے احکام سے سرسوا دھر ادھر ہونا جائز نہیں، جب تک دنیا باقی ہے انسان ان احکام کا پابند ہے۔ بخلاف اس کے نئی روشنی کے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اب وہ

ایسی ترقی کو چکے ہیں کہ اب نہ انہیں پرانے احکام و شرائع کی ضرورت ہے نہ نئے کی وہ تمام حدود و قیود سے یکسر آزاد ہیں، نہ یہی لوگ اگرچہ نادانستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف غیر رسالت کا عقیدہ اختیار کر کے ہوئے ہیں ان کا عقیدہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت پر مبنی ہے۔ نئی روشنی کے لوگوں کا خیال بیشتر مذہبی لوگوں کے تفرقہ، آپس کی فتنوں، جتنوں اور لا حاصل جھگڑوں سے تنگ آ کر مذہب سے بیزاری کا نتیجہ ہے۔ اور بعض حالات میں اپنے کبر نفس کا،

۱۲۳ آغاز کا انجام  
کہتے ہیں جس چیز کا آغاز ہے، اس کا انجام بھی ہے جو کہ سلسلہ رسالت کا آغاز ہے، اس کا انجام بھی چاہیے۔ آگے فرض کر لیتے ہیں انجام جو چاہیے وہ آ بھی پکا ہے۔

اگرچہ آغاز کی بحث ایک مشکل بحث ہے، اور اس کے متعلق یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جاسکتا، تاہم میں تسلیم کر لیتا ہوں کہ سلسلہ رسالت کا آغاز ہے۔ بے شک جس چیز کا آغاز ہے، اس کا وسط بھی ہے اور انجام بھی، پر آغاز آغاز ہے، وسط وسط ہے اور انجام انجام، اگر کوئی شخص وسط کو انجام قرار دے بیٹھے، تو اس کے ایسا کہہ دینے سے وسط انجام نہیں بن جاتا، انجام وہی ہے جو انجام ہے، خدا ابھی تک انسان کو خلق کر رہا ہے، خلق کرنا بند نہیں کیا، اور جب تک خلق ہے اسے ہدایت کی ضرورت ہے، خدا نے اس کی ہدایت کا ذمہ بھی لے لیا ہے، ان یلینا للمصی وان لنا للذخر والاولیٰ (ہیں) کہ پہلے اور آخری زمانہ دونوں میں ہدایت خلق ہمارے ذمہ ہے، سو

جب تک خلق چلتی ہے، اس کی ہدایت کا سلسلہ بھی ساتھ چلے گا، جب خلق انجام کو پہنچے گی، وہی سلسلہ ہدایت کا انجام بھی ہوگا، اور اگر اتنا توقف منظور نہ ہو، تو کم از کم سلسلہ رسالت کا پہلی غرض تو پورا ہو لینے دیجئے۔ ہم دیکھ آئے ہیں کہ پیغمبروں کے سلسلہ کا پہلی غرض نسل انسانی سے باہمی عبادت اور تفرقہ کو دور کرنا اور اسے متحد کرنا ہے، عبادت اور تفرقہ کی بیاہری ایسی زوروں پر ہے، اور انسان کی کشتی دریائے تفرقہ کا مسجد ہار میں غوطے کھا رہی ہے انسان کو اس گردابِ ہلاکت میں اپنے حال پر چھوڑ دینا اس خدا کا کام تو نہیں ہو سکتا ہے جو رب العالمین بھی ہے اور قادرِ مطلق بھی، ہم جب ایک کام کو شروع کرتے ہیں تو جہاں تک ہمارے بس میں بیٹنا ہے، جب تک وہ مکمل نہ چکے، اسے چھوڑتے نہیں، بعض وقت ہاں! ہم چونکہ کمزور ہیں اور ہمارے وسائل محدود ہیں، بعض وقت ہمیں کام اذھور ہی چھوڑنا پڑتا ہے، خدا قدیر ہے اور اس کی طاقت غیر محی و دہی، پھر وہ قدرت رکھنے کے باوجود اپنے ارادہ کی تکمیل سے پہلے انسان کو گردابِ ہلاکت میں چھوڑ کر سلسلہ رسالت کو کیسے بند کر سکتا ہے؟ اگر کرنا بھی ہے تو کم از کم انسان کو دریا کے آس پار لگالے، پھر جو چاہے کرے، سو ہمارے دوستوں نے جلد بازی سے مسجد ہار کو ہی دریا کا دوسرا کنارہ سمجھ لیا ہے۔ اور یہ خیال نہیں کیا کہ خدا اگر انسان کی کشتی کو یہاں ہی چھوڑ دے تو اس کا نام و نشان باقی نہ رہے۔

# واقعات اور نتائج

"مسلمانوں کے منزل" اور "آئندہ رسول" کے عنوانوں کے نیچے ہم دیکھ لے ہیں کہ بڑے قرآن رسول اللہ کا اپنا زمانہ و تاریخ و جگہ میں مشغور و منجھوا اس کے بعد کی دو صدیاں جنہیں "منصف" کہا گیا ہے، دوسرے درجہ پر ہیں۔ پوچھتی صدی سے "بیچ احوال" یا "ذوال اسلام کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ جس کی مینا و ہزار سال ہے، اس کے خاتمہ پر مسلمانوں کے تفرقہ سے نہ اسلام باقی رہے گا نہ قرآن، اس وقت دو پیغمبروں (حضرت مہدی اور حضرت مسیح) کے ظہور سے قیامت قائم ہوگی، مسلمان بنی اسرائیل کے نقشبند ہوں گے، جن کو پیغمبروں کو جھٹلائیں گے اور قتل کریں گے، اور یہاں وہ بیخواب ہوں گے، خدائے کر کھو بیٹھیں گے، نئی قوم جو مسلمانوں کی جانشین ہوگی، نارس سے اٹھے گی، حوالی بیت المقدس میں سیدنا المہدی یا حضرت مسیح علیہ السلام کے ظہور ثانی پر جو قیامت کا علم ہیں اور جن کے ساتھ جنت ہے، حضرت جبرئیل باذن ہوں گے، اس زمانہ میں یا جرج ماجرج کھیں گے اور علوم جدید کے ذریعہ قوموں اور ملکوں کے درمیان سے جغرافیائی رکاوٹیں اٹھ جائیں گی، اور مختلف اقوام خاص کر اہل یورپ کی جنگوں سے دنیا میں جہنم بپا ہو جائے گی، مفسد عنصر اس میں بکھیرا ہو جائے گا، اور جو باقی رہیں گے، اپنے تلخ تجربہ سے وحدت انسانی کا سبق لے کر نکلیں گے، انقلاب عالمگیر ہوگا، جس سے نظام کائنات جو بدی کا جہاں تھا، فنا ہو کر نظام جدید یا نیکی کا جہاں پیدا ہوگا، اس وقت کرۂ ارض صالح بندوں کی طاقت میں آکر اپنے رب کے

نور سے چمک اٹھے گا،

جب ہم واقعات عالم پر نگاہ ڈالتے ہیں، تو سارا نقشہ جو قرآن نے  
 تیرہ سو سال پہلے کھینچا تھا، آنکھوں کے سامنے پھرنا دکھائی دیتا ہے آج  
 مسلمانوں کے دل اس ایمان سے جو صحابہ میں زندہ عزت کی طرح کام کرتا  
 دکھائی دیتا ہے خالی ہیں، ایک حصہ علی الاعلان مذہب اسلام کو اپنی  
 سیاسیات سے خارج کر دیتا ہے، اور قرآنی قانون کے بجائے دوسرے  
 قوانین رائج کرتے ہیں اور حکومت میں جو کچھ مسلمان کہلاتے ہیں ایسی خانہ جنگی  
 ہے کہ جس کی نظیر دھوکے سے نہ ملے گی، ستر بہتر فرقے ہیں، ان  
 میں کوئی معمولی اختلاف نہیں، کفر و اسلام کا فرق ہے، ہر فرقہ صرف  
 اپنے آپ کو اسلام پر کھتا ہے اور باقی تمام فرقوں کو کافر مانتا ہے  
 ہر فرقہ جو اپنی ایسی رائے سے مسلمان ہے، مخالف فرقوں کی بہتر  
 راؤں سے کافر ہے، ان حالات میں یہ معلوم کرنا محال سمجھا گیا ہے  
 کہ قرآن کا منشا کیا ہے؟ اور اسلام جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کیا  
 تھا؟ قوم علمی، انقلابی، اقتصادی، سیاسی ہر لحاظ سے سخت کمزور  
 سوچتی ہے۔ نجات کی کوئی راہ دکھائی نہیں دیتی، اگر ایک جہاد  
 بالشیف کے عین اسلام اور شیعہ نجات بتاتا ہے تو دوسرا اسے حرام  
 اور کفر قرار دیتا ہے، اس حالت میں اول تو بیوقوفوں کے لئے  
 کوئی چیز متوجہ کش نہیں رہی، اور اگر کوئی بغیر مسلم صحیح معمولی میں  
 مسلمان ہونا چاہی چاہے تو محو ہجرت رہ جاتا ہے کہ اسلام کو کہاں  
 تلاش کرے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں میں خلافت اور مرکزیت  
 باقی نہیں رہی، ساری دنیا میں نہ کوئی فرد ہے، نہ کوئی مجلس،

جس پر مسلمان اعتماد کر سکیں، جسے اپنی امامت و قیادت پر دیکھیں،  
اور جسے اپنے اختلافات کے فیصلہ کا اہل سمجھیں اور اس کے فیصلہ کو  
مانیں، مجھے حیرت ہوتی ہے جب بعض دوست سادگی سے کہہ دیتے  
ہیں، کہ ہمارا قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے، قبلہ ایک ہے،  
قرآن ایک ہے، تب ہوتا، جب مسلمانوں کو قرآن کے کسی ایک معنی پر  
الفاق ہوتا، جب جتنے مسلمان ہیں، اتنی ہی تعبیریں، اور  
بر تعبیر جو ایک فرقہ کے نزدیک ہیں قرآن ہے، بہتر فرقوں کے نزدیک  
کفر ہے، تو ہر فرقہ اور ہر شخص کا الگ الگ قرآن سہا، ایک قرآن  
کیسے سہا؟ اسی طرح ایک رسول تب ہوتا، جب ان کے درمیان  
کوئی مسئلہ خطبہ یا نائب رسول ہوتا، جس سے فیصلہ کرا سکتے، کہ  
رسول اللہ صلعم کی تعلیم کیا تھی، اور اس پر متفق ہو سکتے، جب یہ  
صورت نہیں، تو گوربان سے نہ کہیں، حال سے ہر شخص خود  
رسول بن رہا ہے۔ قبلہ کے معنی ہیں، وہ چیز جسے لقب الہی  
کے طور پر سامنے رکھا جائے، ایک قبلہ تب ہوتا، جب مسلمان  
متحدہ المقصد ہوتے اور اس مقصد کے لئے متحدہ العمل ہوتے، جب  
متحدہ مقصد ہی کوئی نہیں تو ایک قبلہ ہونے سے معلوم یہ دوست  
کیا سمجھتے ہیں؟

قرآن شریف جب نازل ہوا، اس وقت عربوں میں کچھ کم  
خانہ جلی نہ تھی، اس وقت قرآن نے ان پر وہ عمل کیا، جو  
متفانی طیس لوہے کے ریزوں پر کرتا ہے۔ اس کی بے پناہ  
کشش سے سب اس سے چمٹ کر متحد ہو گئے، اگر ریزے

جو اس سے چھٹ گئے تھے پھر منتشر ہو گئے، تو صاف دکھائی دیتا ہے کہ یا ماحول بدل گیا ہے یا تقناطیں میں پہلی سی کشش باقی نہیں رہی، قرآن تو بے شک وہی الہامی حالاتِ زمانہ بدل گئے ہیں، اس وقت ہندو خالص اسلامی حکومت کی تشکیل ہوئی تھی، جس میں غیر ہندو سوا کیڑی داخل نہ تھا، مروج میں، نہ مجلس شوریٰ میں اور نہ اشکائی امور میں، آج مختلف اقوام اور مذاہب کے پہلے حصہ اخلاط کی وجہ سے ایسی خالص اسلامی حکومت کی تشکیل ناممکن ہے۔ سوائے اس کے کہ دنیا بھر کے مسلمان عقل و سجاوٹ کے نو بین کے ایک حصہ میں جاویں، اور باقی سب اقوام اس حصے سے الگ کر دیں۔ حقیقت میں آجائیں، احتیاط عام کے پیش نظر ایسی تقیم خود سوال ہے۔

فرض کیا کہ ایک ملک میں بھائی مسلمان رہتے ہیں، خالص اسلامی حکومت قائم کرنے کی تجویز دیر غور ہے، کیا وہ ان سب سے پہلے یہ سوال تو پیدا نہ ہو گا، کہ خالص مسلمان کون سا فرقہ ہے، جس کی حکومت خالص اسلامی حکومت کہلا سکے؟ ظاہر ہے کہ یہ سوال ضرور پیدا ہو گا اور یہ بھی ظاہر ہے کہ تمام فرقے خالص اسلام کی تعریف پر متفق نہ ہو سکیں گے، ہاں! جو طاقتور ہو گا وہ اپنی حکومت قائم کرے گا۔ چونکہ مسلمان مانتے ہیں کہ اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے، کیا اب کلہاڑی فرقے کا یہ فرض نہ ہو گا، کہ باقی فرقوں کے خلاف جو اس کے نزدیک مرتد ہیں، قتل مرتد کا قانون نافذ کرے؟ اسی طرح کیا باقی فرقوں کا جن کے نزدیک کلہاڑی فرقہ مرتد ہے فرض نہ ہو گا



کہ اس کی حکومت سے بغاوت کریں ؟ اس موقع پر پھر جو بلافتہ رہوگا  
جیتے گا یا اس خانہ جنگی میں سب ختم ہو جائیں گے۔ اگر بلافتہ رہ جیتا،  
تو یہ ہرے کہ یہ حکومت جس کی لاکھی اس کی بھینس کے اصول پر ہوتی  
خالص اسلامی حکومت نہ ہوتی۔ اس بات کی کیا ضمانت ہوگی؟  
کہ جو فرقہ اپنی مادی طاقت سے اقتدار پر آمگی ہے فی الواقعہ وہی اسلام  
سے برگشتہ نہیں ؟

بعض احباب کہیں گے کہ شخص جو مسلمان کہلاتا ہے، اسے مسلمان مان  
لیا جائے، سوال یہ ہے کہ کیا سب غرضتے یہ بات مان جائیں گے ؟  
اور اگر بالفرض مان گئے تو اسی صورت میں مسلمان صرف ایک کہلانے کا  
چیز رہ گئی، جس کے نیچے حقیقت کوئی نہیں، خدا کو مانے یا نہ مانے  
اصول اسلام کا موافق ہو یا مخالف، اسلام کی کوئی علامت پائی جائے  
یا نہ پائی جائے۔ چونکہ مسلمان کہلاتا ہے مسلمان ہے، یہی آنحضرت  
نے فرمایا تھا، کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، اس کی حقیقت باقی  
نہ رہے گی۔ گویا پہلے تو مسلمان صرف اپنے حالی سے آنحضرت صلیم  
کی پیشگوئی کے مصداق بن رہے تھے، پھر ریزولوشن بھی پاس کر دیں  
گئے کہ مسلمان صرف کہلانے کا چیز ہے اور اسلام فقط ایک لفظ ہے جس  
کے معنی کوئی نہیں۔ کیا اس ریزولوشن کو پاس کرنے والوں کی حکومت  
آنحضرت صلیم کی حدیث مذکورہ کی روشنی میں خالص اسلامی حکومت ہوگی  
فرض کیا کہ مسلمان کہلانے والوں کی حکومت قائم ہو گئی، کیا یہ حکومت  
اپنے علاقہ میں بجز یہ کی طرح کا امتیازی ٹیکس لگائے گا، جو صرف غیر مسلموں  
سے بوجہ ان کے غیر مسلم ہونے کے وصول طلب ہو ؟ ہرگز نہیں اس

کی صرف یہی صورت ہے کہ ساری دنیا مسلمانوں کی طاقت کے سامنے عاجز آ کر  
جزیہ گزاری اختیار کرے، کیونکہ جیت تک باقی دنیا میں دم خم ہو گا،  
وہ ان لوگوں کی حمایت میں کھڑی ہو جائے گی، جن پر غیر مسلم ہونے کے باعث  
امتیازی ٹیکس لگایا جائے گا، مسلمان جن کے مال قرآنی قانون کے  
سجائے دوسرے قوانین رائج ہیں، نہ ان کی جنگ جہاد ہے اور نہ ان  
کا لگایا سزا جیسے جزئیہ، کیونکہ جہاد اس جنگ کا نام ہے، جو حکومت  
قرآن کے دشمنوں یا باغیوں سے لڑی جائے، اور جزئیہ وہ ٹیکس ہے،  
جو حکومت قرآن کو تسلیم کرنے والی غیر مسلم رعایا سے وصول کی جاتی ہے  
جب کسی حکومت میں قرآنی قانون نافذ نہ ہو، وہاں جہاد اور جزئیہ  
دونوں خارج از بحث ہیں،

الفرض قرون اولیٰ کی طرز کی خالص اسلامی حکومت جس میں دیکھا حد  
اور احکام نافذ ہوں، حالات حاضرہ میں ناممکن ہے۔  
(۷) آج کلوں کا زمانہ ہے، پہلے کہیں تسلیم سے چلتی تھیں، پھر بجلی سے  
چلنے لگیں، لیکن ابھی کیسا بقیہ، اب جو ایم کھ طاقت کو استعمال میں لانے  
کے طریقے نکال رہے ہیں، ان سے ایک سرمایہ دار ایسی کل نکال سکے گا،  
جس سے لاکھوں پیشہ وروں اور مزدوروں کو بیکار کر دے، اب اگر  
اس سرمایہ دار سے چالیس فی صدی کے حساب سے زکوٰۃ وصول کر لی جائے  
تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر وہ ایک لاکھ کھرانے کی روٹی چھین لے  
تو اس سے اڑھائی ہزار کھرانوں کے لئے روٹی وصول کر لی جائے، سوال  
یہ ہے کہ باقی ساڑھے تین سو سے ہزار کھرانے جو بیکار اعدائے شمشیر  
کے محتاج ہو سکتے، انہیں کہاں سے کھلایا جائے؟ موجودہ حالات

میں یا تو ایسے سرکاری داروں کے کارخانہ کو ملک حکومت قرار دینا پڑے گا یا ان  
پر ایسا ٹیکس لگانا پڑے گا، کہ ان کے اچھے خاصے گنوارہ کے لئے چھوڑ  
کر باقی ساری آمدنی وصول کر لی جائے، کیا ہم قرون اولیٰ کے ٹیکسٹ  
اسلامی قانون کے مطابق ایسا کر سکتے ہیں؟

۳۔ میل ملاپ کے وسائل، ڈاک، خانے، ٹیلیفون، ریڈیو، ریڈیں، سمندری  
اور ہوائی جہاز، وسیع علمی اور تحقیقاتی ادارے، دنیا بھر کی تجارت و مشترکہ  
سرکاریہ اور بینکوں کے بغیر ناممکن ہے، اور بینک کسی نہ کسی شکل میں سود یا  
منافع کے اصول کو تسلیم کئے بغیر نہیں چل سکتے۔ یہ قرون اولیٰ کے ضابطہ  
اسلامی قانون کی رو سے سود کی اجازت دی جاسکتی ہے؟

۴۔ اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ آنحضرت صلعم دنیا سے غلامی و مٹان  
جاتے تھے، آپ نے غلاموں کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لئے بے حد  
کوشش کی، اور انہیں آزاد کرانے کے لئے جس قدر ترغیب دینا ممکن تھی  
وہی آپ کو اس میں کامیابی بھی بہت ہوئی اور بالآخر آپ کی کوششوں  
کے نتیجے میں اسی دنیا میں ایسے حالات رونما ہو گئے، کہ غلامی مٹ گئی،  
لیکن وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس میں غلامی کو مطلقاً حرام نہیں کیا جاسکتا تھا  
جیسے کہ مثلاً شراب خوردگی کو مطلقاً حرام کر دیا گیا، اس واسطے قرآن شریف  
میں جہاں غلاموں سے اچھا سلوک کرنے اور انہیں آزاد کرنے کی بے حد ترغیب  
ہے، غلام رکھنے کی اجازت بھی موجود ہے، اس اجازت کی موجودگی  
میں قانونی طور پر کسی شخص کو مجبور نہیں کیا جاسکتا، کہ وہ اپنے غلاموں  
کو آزاد کر دے، چنانچہ ابھی تک بعض اسلامی ممالک میں غلام پائے  
جاتے ہیں، سوال یہ ہے، کہ غلامی کی اجازت جو حالات کی مجبوری

کی وجہ سے دی گئی، اب جبکہ حالات بدل چکے ہیں، بحال رہنی چاہیے یا داپس لے لی جانی چاہیے۔ اور غلامی کو قانوناً ممنوع قرار دے دینا چاہیے؟ کیا یہ مناسب ہے کہ غلامی جسے خدا مٹانا چاہتا تھا، اس کے مٹ جانے کے بعد بھی کتاب اللہ میں اس کی اجازت بدستور بحال رہے؟ پھر عقلمند تسلیم کرے گا، کہ اب غلامی قانوناً بند ہونی چاہیے، اگر ارجح مسلمان اپنے ریزویشن کے ذریعہ غلامی کو حرام اور قانوناً ممنوع قرار دے دیں، تو کیا ان کا یہ ریزویشن کتاب اللہ کے خلاف نہ ہو گا؟ کیا ایک مسلمان کو یہ کہنے کا حق نہ ہو گا، کہ جس چیز کی خدا اجازت دینا ہے، تم اُسے مطلق حرام کرنے والے کون ہوتے ہو؟

۵۔ فرض کرو، ایک خاتون جو اپنی علمی اور اخلاقی قابلیتوں کے لئے شہرہ آفاق ہے اور قانون ساز مجلس کی ممبر بھی ہے، ایک اسلامی عدالت کے سامنے بطور گواہ پیش ہوتی ہے، کیا قرون اولیٰ کے اسلامی قانون کی رو سے اسے پورا گواہ مانا جائے گا، یا بلکہ عورت ہونے کے اسے آدھا گواہ ہی تسلیم کیا جائے گا؟

ان چند مثالوں سے ظاہر ہے کہ قرون اولیٰ کی ٹھیسے اسلامی زندگی کے لئے نہ حالات، حاضرہ سازگار ہیں اور نہ مسلمانوں کو کسی ایک مسئلہ العمل کے اسلامی دستبردار مل ہونے پر اتفاق ہے۔ حسب فرمودہ بنوئی نہ اسلام باقی ہے نہ قرآن ۵

ایک طرف اگر اسلامی عالم کا تنزل چوتھی صدی اسلام سے متروک ہو کر تیرہویں صدی کے آخر میں مکمل ہو گیا، اور چودہویں صدی کے شروع میں برائے نام رہی سہی خلافت کا بھی خاتمہ ہو گیا، تو دوسری طرف تیرہویں صدی

کے آخر میں ایران میں سید علی محمد باب دعویٰ عہد دیت سے کھڑے ہو گئے، آپ کے کھڑے ہوتے ہی شدید مخالفت بھڑک اٹھی، اور آپ کو قید کر لیا گیا، شیعہ مجتہدوں کے فتووں سے پندرہ بیس ہزار مرد عورتیں بچے طرح طرح کے عذابوں سے اس بے رحمی سے قتل کئے گئے، کہ اس کے تغیر سے دل بیٹھنے لگتا ہے، پاؤں سے چمڑا اتار کر اور پاؤں کو اُبلتے ہوئے تیل میں داغ دے کر بھرا نہیں بننے کا حکم دیا جاتا، درختوں سے بانڈھ کر مٹی کا تیل اور ڈال کر زندہ جلایا جاتا، آجہم میں سوراخیں کر کے ان میں موہم بنیاں ڈال کر ادھر جلا کر بازار کو ہر اٹھاں کیا جاتا، بڑے بڑے معززین کے ٹانگ میں ٹیکل ڈال کر بازاروں میں پھرایا جاتا ہے، پھر پاؤں سے رسہ بانڈھ کر بازار میں گھسیٹا جاتا ہے، اور آخر کھوڑا کھوڑا کر کے کاٹا جاتا، عورتوں کے پستان کاٹ دیے جاتے، معصوم بچوں کو بھا میں اچھال کر نیچے تنوار رکھ کر ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا، پروفیسر براؤن صاحب نے آسٹریا کے ایک افسر کی جو شاہ ایران کی فوج میں ملازم تھے، ایک چمچی نقش کی ہے، جو انہوں نے اپنے لوگوں کو دکھایا، افسر مذکور کہتے ہیں کہ سید باب کے پیروؤں پر ایسے مظالم توڑے جاتے ہیں کہ میں ان کا نظارہ برداشت نہیں کر سکتا، اس واسطے میں نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ سید باب میں اس قدر جناب تھا کہ باوجود ایسے شدید مظالم کے پروفیسر براؤن کہتے کہ اگر ایک بابی کو قتل کیا جاتا تو سو ساٹھ کھڑے ہوتے کہ ہم بھی بابی ہیں، شاہ نے اپنے ایک درباری عالم کو جس پر اسے اعتقاد تھا، بھیجا کہ سید باب کے حالات دریافت کر کے مجھے آگاہ کرو۔ عالم مذکور جو اپنی سید باب کے حضور پہنچے، وہیں کے ہو رہے، اور شاہ کو لکھ دیا

کہ میں قسید باب پر ایمان لے آیا ہوں، مجھے واپس دربار میں آنے کی حاجت نہیں، آخر جیسے کہ قرآن شریف میں لکھا تھا کہ مسلمان نبی اسرائیل کے قدم بقدم چل کر رسولوں کو جھٹلاتے گئے اور قتل کر دیے گئے۔

سید باب فرماتے تھے، کہ آپ کا کام قرآن شریف کی متشابہ آیات کو بیان کرنا، اور من یظہر اللہ کی بشارت دینا اور آپ کے لئے زمین تیار کرنا ہے۔ چنانچہ آیہ کریمہ ان ھلینا جہنم فی انھا..... ہم ان ھلینا جہنم کی پیش گوئی کے مطابق آپ کی کتاب کا نام 'بیان' ہے، جو من یظہر اللہ کی انتہائی تعریف و توصیف اور ان کے عشق سے پُر ہے، آپ کی شہادت کے بعد جلد ہی جناب بہاء اللہ جو ایران کے قسیم نور کے باشندہ تھے اور بہت بڑے جاگیردار تھے۔ من یظہر اللہ کے دعویٰ سے کھڑے ہوئے، آپ کو سید باب کی شہادت کے دوسرے سال ہی جلا وطن کر کے عراق عرب میں بھیج دیا گیا، وہاں سے آپ کو قسطنطنیہ طلب کیا گیا، اور پھر اڈریانویل بھیج دیا گیا، ۱۸۶۸ء میں آپ کو حکم میں جو حوالی بیت المقدس میں سے نظر بند کیا گیا، جہاں آپ نے ۱۸۹۲ء میں صعود فرمایا۔ ہوں آپ حوالی بیت المقدس میں جہاں پہنچے، وہاں قرآن شریف صحیفہ سابقہ حضرت مسیح کا ظہور اور پیام نبیامت تھیں تھا پہنچا دیئے گئے، آپ کی مدت رنجوے چالیس سال تھی، آپ اپنے آپ کو موعود کل ادیان بتاتے تھے، آپ کا مشن آپ کے اپنے الفاظ میں یہ ہے، "کچھ شک نہیں کہ یہ بندہ دینا کو نئے سرے

سے زندہ کرنے اور زمین کی تمام آبادیوں کو متحد کرنے کے لئے بھیجا گیا ہے۔ اللہ نے جو ارادہ کیا ہے، پورا ہو کر رہے گا اور تو گرہ ارض کو فوراً چھوڑتی ہوئی جنت پائے گا، آپ کی تعلیمات کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔

(۱) ہر شخص کو کوہانہ تعلیم سے آزاد ہو کر سچائی کی تلاش و تحقیق خود کروا جائیے۔ (۲) سچائی ایک ہے، اس لئے سب علوم بنیادی طور پر ایک ہیں، (۳) تمام مذاہب کی بنیادی تعلیم ایک ہے، اختلافات شرعی ہیں، پس تمام مذہب سچے ہیں (۴) دین اور علم (سائنس) ایک ہی حقیقت کی تلاش میں ہیں، ان میں کوئی بنیادی اختلاف نہیں، حقیقت ایک ہے، پہنچنے کے راستے جدا گانہ ہیں۔ (۵) دین اور سیاست کی حدود میں سہونا چاہیے۔ تاکہ ایک دوسرے میں دخل دے کر متصادم ہونے کی بجائے ہم آہنگ ہو سکیں۔ (۶) دین کو دوسرے تعلقات کا موجب ہونا چاہیے۔ نہ کہ بیگانگی کا، جس دین سے بیگانگی اور کشیدگی پیدا ہو، اس سے بے دینی بہتر ہے، (۷) مذہبی نفرتوں اور مذہبی جنگوں کا خاتمہ ہونا چاہیے، (۸) سماجی، تہذیبی، قومی، نسلی اور دوسرے تفصیلات تہذیب کی بنیادوں کو ملا رہے ہیں۔ انہیں تمام حلقوں سے ملانے کی انتہائی کوشش کرنا چاہیے۔ (۹) نسل انسانی ایک کہنہ ہے، دراصل نہ کوئی ان میں اچلا ہے نہ ادنیٰ، (۱۰) قانونی، سماجی، اقتصادی اور تمام دیگر حقوق مساوی ہونا چاہیے۔ ہر فرد کے لئے اونچے سے اونچے مقام تک پہنچنا ممکن ہونا چاہیے (۱۱) مورتوں کے حقوق

مردوں کے برابر ہونا چاہئیں اور دونوں کو ترقی کے یکساں مواقع حاصل ہونے چاہئیں۔ (۱۲) اقتصادیات، قانون وراثت، اور محاصل کی نئے سرے سے تشخیص و تدوین ہونا چاہئے۔ (۱۳) تہذیب و تمدن میں مادی طاقت کے استعمال کے بغیر سدھار ہونا چاہئے۔ اور صلح اکبر قائم ہونا چاہئے۔ (۱۴) دنیا بھر کا نظام حکومت ایک مرکزی طاقت کے ہاتھ میں ہونا چاہئے۔ قومی فوجوں اور اسلحہ کا حاتمہ ہونا چاہئے۔ برصغیر الاقوامی جھگڑوں کے فیصلے بین الاقوامی سماندوں اور ثالثوں کے ذریعہ ہونا چاہئیں۔ ان فیصلوں کی تعمیل گوارا دینا بھر کی جمعیت انصاف و آزادی کی زیر نگرانی دنیا کی مشترکہ پولیس کے ذمہ ہونا چاہئے۔ اور اس طرح سماجی و حکومتی قائم ہونا چاہئے۔ (۱۵) لڑکوں اور لڑکیوں کی تعلیم بحریہ اور ابتدائی تعلیم مفت ہونا چاہئے۔ (۱۶) دنیا بھر کے لئے ایک مشترکہ زبان اور ایک مشترکہ رسم الخط اختیار کرنا چاہئے۔ (۱۷) خدا کو منزہ عن النکل ماننا چاہئے۔ (۱۸) عالم کی راہنمائی اور ترقی کے لئے پیغمبروں کا آئے رہنا ضروری ہے۔ (۱۹) خدا کو ایک ماننے میں تمام پیغمبروں کو، تمام مذاہب کو، تمام الہامی کتابوں کو، تمام نسل انسانی کو، مذاہب، علوم و فنون اور فلسفہ کو، امیر اور غریب کو، عالم اور جاہل کو، مردوں اور عورتوں کو، سفید و سیاہ اور زرد و سرخ سب انسانوں کو برابر ناقابل تقسیم طور پر ایک مانتا شامل ہے،

بہائی تعلیمات کی روح یہ ہے۔ - دین کی حقیقت محبت ہے



اور اس دہشتی اس کی ناگزیر شرط، اعمال کا درجہ عقیدہ اور  
شمار سے بڑھ کر ہے، خدمت خلق معراج کمال ہے، اخلاص  
و انکسار اس کو حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہیں، اخلاص کی پرکھ  
اعمال ہیں،

جناب بہار اللہ نے تمام روحے زمین کے بادشاہوں اور مذہبی  
اداروں کے رئیسوں کو اس پروگرام کی طرف بلا یا، اور انتہائی محنت  
کے بعد فرمایا کہ خدا نے نسل انسانی کے دو طبقوں سے اقتدار  
چھین لیا ہے، ایک طبقہ بادشاہوں کا ہے اور دوسرا خدایک پستوں  
اور رانچوں کا، بادشاہوں کو خدا نے اقتدار اس لئے عطا کیا  
تھا کہ وہ اس کی مخلوق کی عدل و انصاف کے ساتھ حفاظت کریں  
اور مذہبی پیشواؤں کا اقتدار اس وجہ سے تھا، کہ وہ لوگوں کو  
حذا کی راہ دکھانے والے تھے۔ چونکہ ان دونوں گروہوں نے اپنے  
اختیارات کا سخت غلط استعمال کیا ہے، خدا نے ان کا اقتدار  
چھین لیا ہے، سلطان عبدالعزیز بادشاہ بڑی کو جو خلیفۃ المسیح  
بھی تھا، دل ہلا دینے والی انواع لکھیں، اور اس کا انجام بھی  
پہلے سے بتا دیا۔ جو آپ کی زندگی میں ہی واقع ہو گیا۔ اسی  
طرح آپ نے جرمنی کی دو بار شکست فاش کی پیشگوئی اس وقت کی،  
جب قیصر اپنے جاہ و جلال میں مست تھا \*  
حضرت بہاء اللہ قیصر و بند کی مصیبتوں کے باوجود چالیس سال

تک تعلیم و تبلیغ کا کام کرتے رہے، اور ایران اور ترکی کے دو بادشاہوں اور ان کی شیعہ سختی تمام رعایا کے مقابلہ میں تنہا اپنی تعلیم کو قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے، بہائیوں کے ولی امر کے بیان کے مطابق اس وقت دنیا کے ۸۷ ملکوں میں بہائی پائے جاتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ابھی تک بہائیوں کی تعداد بہت کم ہے، لیکن اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ دنیا حالات زمانہ سے مجبور ہو کر جناب بہاؤ اللہ کے پروگرام کی طرف تہایت تیزی سے آ رہی ہے، اور ہر عقلمند کو دکھائی دے رہا ہے مگر اس وقت یا تو مختلف قوموں و وطنوں اور مذہبوں میں یکجہوت ہو کر سب متحد ہو جائیں یا نسل انسانی کی خیر نہیں،

چونکہ اس کتاب کا اصل موضوع قرآن شریف سے عقیدہ ختم رسالت پر روشنی ڈالنا ہے اور جناب بہاؤ اللہ کا ذکر ضمنی طور پر اس تقریب سے آ گیا ہے، مگر قرآن شریف کے بیانات کیونکر حقائق عالم میں پورے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، میں یہاں امر بہائی کی تفصیلات میں نہیں جاسکتا، صرف اتنا عرض کرنا چاہوں کہ:-

(۱) اس کتاب میں جو قرآن شریف کی تفسیر کی گئی ہے یہی بہائیت ہے، گویا قرآن شریف کی جہاں بیسیوں تفسیریں انسان کر رہا ہے، ایک تفسیر خدا نے کی ہے جو بوجہ خدا کی تفسیر سہانے کے مستند اور قول فیصل ہے۔ چونکہ یہ قرآن کی تفسیر ہے، اس کا انکار قرآن کا انکار ہے، چونکہ یہ خدا کی سہ کی تفسیر ہے، اس کا انکار خدا کے تازہ حکم کا بھی انکار ہے۔ بہائیت کوئی نیا دین نہیں،

بلکہ پرانے ادیان کی جو حقیقت میں سب ایک ہیں، حسب حال زمانہ  
نتیجہ تغیر ہے۔ جس کا مدعا ان کو زندہ کرنا ہے نہ کہ مٹو کرنا،  
خاکسار مولف یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ کوئی شخص اس تغیر کا انکار  
کر کے بیکر قرآن شریف اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
یا کسی سابقہ الہامی کتاب یا پیغمبر یا اذکار سے وفاداری کا دعویٰ  
کر سکتا ہے،

(۲) حالات حاضرہ میں جناب بہار اللہ کا پروگرام ایسا ہے کہ اس سے  
دنیا دم نقد بہشت بن سکتی ہے، اور اس کے بغیر نسل انسانی کی بقا محال ہے  
اپنی بقا کے لئے دنیا کو چار و ناچار اسے قبول کرنا ہے۔ آج ہمیں توکل  
زبان سے نہیں تو عمل سے۔

(۳) علمی اور عقلی معیار سے آپ کی تعلیم اتنی بلند پایہ صداقتوں پر مشتمل  
ہے کہ ان سے اوپر عقل پرواز نہیں کر سکتی۔

(۴) آپ کے نزدیک عملی توجہ تو جیسے کہ ناظرین کرام دیکھ چکے ہیں یہ ہے  
کہ ساری نسل انسانی ایک سو کر اپنے ایک کی زبان حال سے خدا  
کے ایک ہونے کی گواہی دے، علمی لحاظ سے خاکسار کی تحقیقات میں  
آپ کی بیان کردہ توجہ اتنی بلند ہے کہ وہ مفسرین کی علمی دسترس  
سے باہر ہے اگر یا سورج اپنی تیز روشنی کے باعث دکھائی نہیں  
دے گا۔

اصل چیز تعلیم ہے، کیا ایسی تعلیم جس میں انسان کا اپنا پھلا سو، اس  
کے اہل و عیال کا پھلا سو، اس کے شہر اور وطن کا پھلا سو، کل عالم  
کا پھلا سو، جھنڈی ہو سکتی ہے؟ اگر یہ جھنڈ ہے تو سچائی کس کو

کہتے ہیں :

خدا انسان کو دکھ درد سے نجات دینا چاہتا ہے ، اور انسان نادانی سے اس کے ارادہ کی مخالفت کر کے اپنے پاؤں آپ کلہاڑی مارتا ہے ۔  
 ہر پیغمبر کے ظہور پر انسان کوئی نہ کوئی مخالفت کی راہ جو اصل میں اس کے اپنے نقصان کی راہ ہوتی ہے ، نکال لیتا ہے ، جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر کوئی اعتراض نہ ہو سکا تو اپنی جان پر ظلم کرنے والوں نے آپ کی دفاعی جنگوں اور پُر حکمت تعداد از دو جگہ کو نشانہ اعتراض بنالیا ، اسی طرح جب جناب بہاء اللہ کی تعلیم پر اعتراض نہ ہو سکا تو مقررین نے دعویٰ البیت آپ کی طرف منسوب کر دیا اور اتنا بھی نہ سوچا کہ اس سے پہلے یہودیوں نے جب حضرت مسیح موعود کو خدائی کے دعویٰ کا الزام دے کر رد کیا تو ان کا انجام کیا ہوا ۔  
 حضرت مسیح کی طرف دعویٰ البیت منسوب کرنے کی وجہ یہودیوں کے ہاتھ میں یہی تھی ، کہ آپ نے کہا ” میں خدا کا بیٹا ہوں “ ایسے فخر و دل سے خدائی کا دعویٰ نہ کرنے کے بارہ میں سورہ آل عمران ۷۱ میں ہے :  
 قَا صَا الذِّیْنَ فِی قُلُوبِهِمْ ذِیْعَ فِیْتَنِیْعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ  
 ابْتِغَاءَ مَفْتَنَةٍ ۚ وَ ابْتِغَاءَ تَاْوِیْدٍ ۚ وَ صَا یَعْلَمُ تَاْوِیْدُہِمْ  
 ۴ کَا اللّٰہُ ۚ وَ اللّٰہُ سَخُوْنٌ فِی الْعِلْمِ ۚ یَقُوْلُوْنَ اَصْنَابُ ۚ قُلْ مَنْ مِّنْہُمْ دُیْنَاہُ ۚ کہ جن لوگوں کے دلوں میں یہی ہوتی ہے وہ فتنہ بہا کرنے کے لئے متشابہ الفاظ کو بے ہمتی میں ، حالانکہ صحیح طریق یہ ہے کہ سارے کلام پر یکجائی نظر ڈال کر اور متشابہ کو محکم کے ماتحت کر کے نتیجہ اخذ کیا جائے ۔ ( دیکھو بیان القرآن ) تم گئے مسلمانوں کو دعا گھائی

ہے، دینا کہ تفرغ قلوبنا بعد از ہدیتنا، کہ اسے رب ہمیں  
ایسی جگہ سے بچانا، مسلمانوں کو یہ دعا سکھانے سے مقصود یہ تھا، کہ  
حضرت مسیح کے ظہور ثانی پر آپ کی طرف دعوتے الوہیت منسوب کرنے  
کی اس غلطی سے جو یہود پہلے کر چکے ہویشیا رہیں، لیکن اس شخص  
صلعم نے جو فرمایا تھا، کہ مثلاً یہود و نصاریٰ کے نقش قدم پر چلیں  
گئے، یہاں تک کہ جو کچھ انہوں نے کیا یہ بھی کر کے رہیں گے۔ وہ  
پورا ہوا، چنانچہ مسلمانوں نے حضرت باب کو قتل بھی کیا اور حضرت بہا اللہ  
کو دعوتے الوہیت کا الزام دے کر روکھی کیا۔ میں تسلیم کرتا ہوں  
کہ جناب بہا علیہ السلام میں ایسے الفاظ ہیں، جن کو قرآن کی اصطلاح  
میں متشابہ کہنا چاہیے، لیکن جہاں وہ الفاظ ہیں، وہاں ان کے بالمقابل  
دعوتے الوہیت سے صریح انکار اور ایسے بیانات بھی تو ہیں جو متشابہ  
الفاظ کی تشریح کر دیتے ہیں، اور طالب حق کے لئے سارے معاملہ کو اظہر  
من الشمس کر دیتے ہیں۔ مثلاً

تقریباً اس خدا کو منقاد رہے، جو  
ممکنات کی شناخت سے پاک اور  
سمجھنے والوں کا سمجھ سے منزہ ہے  
جس کی عزت پر مشل ہے جو ہمیشہ اپنے غیر  
کے ذکر سے مقدس رہا ہے اور ہمیشہ اپنے  
سوا سب کے وصف سے بالاتر رہے گا  
اس کے ذکر کے آسمانوں پر جیسا کہ چلے  
کوئی نہیں چڑھ سکا، نہ کوئی شخص  
جیسا کہ لائق وصف الہی ہے اس

(۱) تو جس قدر ہے۔ جہاں مقدس از  
عرفان ممکنات و منزہ از ادراک  
مدرکات بلیک عزت بے مثالی را  
منزہ است، کہ لم یزل مقدس از  
ذکر و دون خود بودہ و لایزال غلی  
از وصف و ماسوا خواہد بود، احدی  
بمحو انت ذکرش کما ہو یبغی  
ارتقاء نہ جستہ و نفسی بمعارض  
وصفش علی ما ہو علیہ عروج نہ

منودہ ..... اگر جمع صاحبان  
 عقول و اقلہ ارادہ معرفت  
 پست ترین خلق اور اوصاف  
 علیہ نمایانہ جمع خود را قاصر و  
 عاجز مشاهده نمایند تا چہ رسد  
 بمعرفت آن آفتاب عز حقیقت و  
 آن ذات غیب لایدرک .....  
 صدرہا موسیٰ در طریح طلب  
 بندگی لست توانی تفہیم و  
 صدرہا روح القدس در سما  
 قرب از اصفا کلمہ لن تقرخی  
 مضطرب - لم یزل بہ علی تقدیس  
 و تنزیہ در مکن ذات مقدس خود  
 بودہ و لا یزال بسو تمنیع و ترفیع  
 در مخزن کینونت خود خوابا بودہ  
 متعارفان سما قرب عرفا نشہ  
 منزل حیرت در سیدہ اند و  
 قاصدان حرم قرب و وصالش جز  
 بودای عجز و محسرت قدم نہ گزاردہ  
 اند چہ قدر مجیر است ایراد ذرہ  
 لاشی، اذ تفیق در غمرات لمحہ

کی بلند یوں پر پہنچ سکا، .....  
 اگر تمام اہل عقل اور اہل دل اس کی انہی  
 ترین مخلوق کی معرفت حاصل کرنا چاہیں تو  
 سب اپنے آپ کو عاجز و قاصر دیکھیں گے  
 تو پھر اس آفتاب عز حقیقت اور  
 ذات غیب لایدرک کی معرفت کیونکر  
 ممکن ہے .....  
 لاکھوں موسیٰ طور طلب میں لن توفی  
 (تم مجھے نہیں دیکھ سکتے) کی آواز سے  
 بے ہوش ہیں اور لاکھوں روح القدس  
 آسمان قرب میں کلمہ لن تقرخی (تم  
 مجھے نہیں پہچان سکتے) سن کر مضطرب  
 ہیں، وہ ہمیشہ سے اپنی تقدیس و  
 تنزیہ کی بلند یوں سے ساتھ اپنی مقدس  
 ذات میں پوشیدہ رہے، اور  
 ہمیشہ اپنی بزرگی اور رفعت کی بڑی  
 کے ساتھ اپنی ہستی کے خزانہ میں  
 پنہاں رہے گا۔ آسمان عرفان  
 پر چڑھنے والے حیرت کی منزل سے  
 آگے نہیں پہنچ سکے، اور حرم قرب  
 وصال کے قاصد میدان عجز و

قدس عرفان تو دچہ مقدار عاجز  
است از تفکر در قدرت مستودعہ  
در ظہورات صنع تو .....  
مع ظہور این فضل اعظم و عنایت  
الحق اقوم شہادت میدہم کہ ساخت  
جلال قدرت از عرفان غیر مقدس  
بودہ و بساط اجلال اُنست از  
ادراک ماسوا مشرہ خوابد،

و حسرت سے باہر قدم نہ رکھ سکے ایہ  
ذرہ ناچیز دہماء اللہ تیرے مقدس  
عرفان کی موج کے چکروں میں سوچنے سے  
کسی قدر متوجہ ہے، اور تیری شہادت کے  
ظہور میں رکھی ہوئی قدرت پر غور کرنے سے  
کس قدر عاجز ہے ..... باوجود اس بڑے  
فضل کے اور پوری اور بڑی عنایت کے ظہور کے میں  
نکوا ہی دیتا ہوں کہ تیری مقدس بارگاہ جلال  
تیرے غیر کے عرفان سے مقدس رہی ہے اور  
تیرے برتر اس کی محفل اور اک اس سے شرف  
لے گی +

۲۔ ضرورت رسالت :- زچوں ابوال  
عرفان و وصول پاں ذات قدم  
مردود و ممدوح شد، محض جود و  
فضل در ہر عہد و عمر آفتاب  
عنایت خود را از مشرق جود و  
کرم ہمہ اشیا مستشرق فرمودہ  
نہاں جمال عز اہدیہ را از اہلین  
بر یہ خود منتخب نمود، و بخلعت  
تخصیص مخصوص فرمود، لاجل رسالت  
تألیفیت فرماید، تمام موجودات

اند چونکہ اس ذات قدیم کے  
عرفان اور باریابی کے دروازے  
مردود و ممدوح ہیں : اس لئے  
محض فضل و بخشش کا ثبوت ہے ہر عہد  
عصر میں اپنی عنایت کا آفتاب  
جود و کرم کے مشرق سے تمام  
چیزوں پر روشن فرمایا، اور  
اسی جمال اہدیت کو مخلوق میں  
سے منتخب کر کے خلعت تخصیص سے  
اپنی رسالت کے لئے مخصوص فرمایا، تاکہ

را بسال کو شبہ زوال دینیم قدس  
بے مثال تا جمیع ذرات اشیا از  
کدورات غفلت و سوا پاک و مقدس  
شده بجزوت عزاء کہ مقام قدس  
بقاست در آینه دوست مرآت الہیہ  
و طراز از قریبہ و جلوہ غیبیہ و کلمہ تامہ  
و شام ظہور و بطون سلطان احادیث  
و جمیع خلق خود را با طاعت اذکر عین  
اطاعتہ اللہ است مامور فرمودہ ....  
..... و اس کینونات

مشرقہ و صبح احادیث با کجھی ظاہر فرمودہ  
کہ دون آں کینونات مشرقہ مرسلہ از  
اینان پیش آں عاجز و قاصر بودہ اند

بہاء اللہ کا دعویٰ سابقہ  
رسولوں کی مثل ہے

الذی جاء کلمہ بینات اللہ و  
ببرہانہ و حجتہ و دایا تہ  
ان ہی من قلعاہ لفسہ

تمام مخلوقات کو سال کو شبہ زوال دینیم  
تقسیم قدس بے مثال کی راہ دکھائے اور  
تمام چیزیں غفلت اور نفسانی خواہش  
کی کدورتوں سے پاک ہو کر بہرہ عز و کمال  
میں جز قدس بقا کا مقام ہے، داخل ہوں  
دہی سب سے پہلا آئینہ اور سب سے  
پہلا لباس اور جلوہ غیبیہ و کلمہ تامہ اور سلطان  
احادیث کا کامل ظہور و بطون ہے اور تمام  
مخلوق کو اسی کی اطاعت کا جو عین اطاعت  
اللہ ہے حکم دیا جاتا ہے .....  
اور صبح احادیث سے یہ درختاں ہستیاں  
ابھی زبردست حجت کے ساتھ ظاہر ہوئی  
ہیں، کہ ان مرسل اور چمکنے والی ہستیاں کے  
سوا تمام دنیا ان کی حجت پیش کرنے سے  
عاجز اور قاصر ہے۔

کہہ کہ کیا تم رنگ اس پر اعتراض  
کرتے ہو جو کھلے کھلے نشان اور برہان  
حجت اور آیات الہی لے کر آیا ہے  
یہ باتیں اس کے نفس کی جانب سے  
ہیں، بلکہ اس خدا کی طرف سے  
ہیں، انہیں نے اس کو مبعوث کیا، سچائی



بل من لدن من بعثه و  
 ادسله بالحق وجعله سراجا  
 للعالمین، قد ائتمنا علینا  
 الاصر فی کل یوم بل فی کل سنه  
 ۱۲ الی ان اخر حوفا من السجن  
 وادخلونا فی السجن الاعظم  
 بظلم مبین، واذ قیل اہم بای  
 جرم حبسوا قالوا ۱۳ نعم اذ ارد  
 ان یجدوا الدین، لو کان  
 افتدیم مصوا المختار عندکم  
 لمت ترکتم ما شرع فی التورۃ  
 والانجیل - بینوا یا قوم،  
 لعمری لیس لکم ایوم من  
 حیص، ان کان هذا جرمی  
 قد سبقنی فی ذلک محمد رسول  
 اللہ ومن قبلہ الروح، ومن  
 قبلہ الکلم، وان کان ذلکی  
 اعلاء کلمۃ اللہ واطھاسا  
 فافا اول الذنبین، لا  
 ابدل هذا الذنب بملکوت  
 ملک السموات والارضین و  
 (الحج نبیین ثالث)

کے ساتھ بھیجا، اور تمام جہا نول کے لئے  
 چراغ روشن کیا، کہہ دے ہم پر ہمارے  
 ہر روز بلکہ ہر گھڑی سخت ہوتا گیا، پہلے  
 تک کہ ہمیں پہلے قید خانے سے نکال کر  
 برے قید خانے میں مرتج ظلم کے ساتھ  
 ڈال دیا، جب ان سے پوچھا جاتا ہے  
 کہ ان لوگوں کو کیوں قید کیا گیا، جواب  
 دیتے ہیں کہ یہ لوگ دین کو ہٹا کرنا  
 چاہتے ہیں، اگر ہانا تمہارے نزدیک  
 پسندیدہ ہے تو تم نے توراۃ اور انجیل کو  
 کیوں چھوڑا، صاف صاف بیان کرو  
 میری زندگی کی قسم آج تمہارے کوئی  
 جائے پناہ نہیں، اگر یہی مستحیدرین  
 میرا جرم ہے تو اس میں حضرت محمد  
 رسول اللہ نے مجھ سے سبقت کی ہے،  
 اور ان سے پہلے روح اللہ ارمان سے  
 پہلے کلیم اللہ نے، اور اگر اعلاء کلمۃ اللہ  
 اور اٹھارہ امر الہی میرا گناہ ہے، تو میں  
 سب سے پہلا گنہگار ہوں۔ میں اس  
 گناہ کو آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہ  
 سے بھی نہیں بدل سکتا،

لم ادري يا اهلّي اى جرم مشيتو  
 على نفسى .....  
 لو يقولون لم ينطق بالكلية  
 لست انا منزلها بل انت تنزلت  
 وتنزل كيف تشاء كما تنزلها  
 من قبلى على سفر الكلى واصفياك  
 وانت تعلم يا اهلّي لو كان  
 الامر بيدى ما اظهرت نفسى  
 وما تكلمت به بينكم لکلمت كلما  
 اردت ان استر نفسى من  
 ذباب الارض انت اظهرتني  
 يقدر نك وسلطانك .....  
 غلبت اودت اودتني و مشيتك  
 مشيتي الى ان اقمعت مقام  
 نفسك والطقتى يا اهلّي الداء  
 بين خلقك ولا اجد لنفسى  
 حركة الا بارياح مشيتك  
 ولا سکونا الا بعد امرك  
 ..... انك يا اهلّي  
 ما جعلت الاسماء الا قمصا  
 لاصفياك فلما بدل القميص

اے اللہ! میں نہیں جانتا کہ یہ لوگ مجھ  
 پر کیا جرم ثابت کرتے ہیں .....  
 اگر کہتے ہیں کہ یہ آیات کیوں سنا رہے  
 تو میں تو آیات کا نازل کرتے والا نہیں  
 ہوں بلکہ انہیں تو نے نازل کیا، اور جیسے  
 تو نے چاہا وہ نازل ہوئی، جیسے کہ تو مجھ  
 سے پہلے اپنے پیغمبروں اور برگزیدوں پر نازل  
 کرتا رہا، اور اے اللہ! تو جانتا ہے کہ  
 اگر میرے بس کی بات ہوتی تو میں اپنے آپ  
 کو ظاہر نہ کرتا، اور ایک کلمہ بھی نہ بولتا  
 پر بار جب میں نے چاہا، کہ اپنے آپ کو  
 زمین کی بھیڑیوں سے چھپاؤں تو تو نے  
 مجھے اپنی قدرت اور طاقت کے ساتھ ظاہر  
 کیا ..... تیرا ارادہ میرے ارادے پر  
 اور تیری مرضی میری مرضی پر غالب آگئی، جہاں تک  
 کہ تو نے مجھے اپنا قائم مقام بنا کر رکھا اور یا  
 اور اپنی مخلوق کے درمیان بلند آواز سے گویا  
 کہ، اور میں اپنے لئے نہ کوئی حرکت پاتا ہوں  
 مگر تیری مشیت کی ہواؤں کے اور نہ سکون مگر تیرے  
 امر سے ..... اے اللہ! تیرے ناموں کو اپنے برگزیدوں  
 کا لباس بنایا ہے پس جب ایک لباس دوسرے نام

باسم آخر فترع من في السموات  
والارض الا من كان طرفه  
الى الافق الاعلى

وما اذ عبيتي  
۴۔ عبيوت لنفسك، وقد  
بلغت فيها الى مقام كلما شاهد  
ارضا احب ان اكبه لوجهي  
عليها خاضعا لوجهك وساجدا  
لنفسك فوعزتك لولم اكن  
ناظرا الى تقصا تلك المحتوم  
ما اظهرت نفسي الا بالعبودية  
المرقعة ..... ان  
الذين تجاوزوا عبيوتيتك  
اولئك ما وجدوا لذتها  
اسالك يا مالك مالك  
البقاء بان توفقني واجبتني  
على خدامتك والعبودية  
في كل شان لنفسك  
(ادعیه مجیب)

۵۔ نہ اتر آئے اسمع ما  
نہ دعوت الوہیت قالہ النفاثون  
فی ایامی

تو پاس سے دہلا جاتا ہے تو زمین اور آسمانوں  
کی مخلوق گھبرا اٹھتی ہے سوائے اس کے جس کی  
نظر افق اعلیٰ کی طرف لگی ہوتی ہے۔

اے اللہ تیری بندگی میرے لئے کس قدر  
لذیذ ہے ! اور میں تیری بندگی کے  
اس مقام پر پہنچا ہوں کہ ہر بار جب  
میں زمین کو دیکھتا ہوں، تو چاہتا ہوں  
کہ اس پر تیرے حضور عاجزی کرنا پڑے  
سنہ کے بل سمجھ میں گر جاؤں، تیری عزت  
کی قسم اگر تیری بندگی نہ ہوتی دلی تقصیر میری  
نظر نہ پہنچتی تو میں عبودیت محضہ کے  
سوا کسی چیز کا اظہار نہ کرنا، .....  
وہ لوگ جو تجھ کی بندگی اختیار نہیں  
کرتے، انہوں نے تیری بندگی کی لذت  
کو چکھا ہی نہیں، اے مالک بقا کے  
مالک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، کہ  
مجھے اور میرے احباب کو ہر حال میں اپنا  
بندگی اور اپنے ار کا خدمت کی تو فخر عطا  
فرما۔

سن ! کہ ظالم میرے زمانے میں  
کیا کہتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ  
میں نے خدا پر اقرار کیا ہے۔

بعضہم قال انہ اخر ای علی اللہ  
ومنہم من قال انہ ادعی  
الن بویۃ (تجلیات)  
قل وبلکم بما یخترج من  
افواہکم ان کانت البیات  
صفتریات فیما یحقر امنہم  
باللہ ، فأتوبہا ان کنتم  
تفقرہون ، کما نزلنا علیہم  
آیات بینات کفر وایہا  
وذا راؤ ما معجز عن الانبیاء  
عجلہ کل الوری قانوا ہذا  
سحر (سورۃ الطہ)

۴، اپنی نہیں خدایا قل انی ما  
اردت وصف  
کی بڑائی ہے لہی بل لہی

اللہ ، لو کنتم من المنصفین ،  
لا یراہ فی الہ اللہ وامرہ  
لو کنتم من المتبصرین  
قل انی انا المذکور بلسان  
اشیاء وزین باسمی النورۃ

اور بعض کہتے ہیں ، کہ میں نے  
رب ہونے کا دعویٰ  
کیا ہے ۔  
کہہ کہ جو تمہارے منہ سے نکلتا ہے  
اس کی وجہ سے تم پر افسوس اگر آیات  
جھوٹ موٹ بنائی جا سکتی ہیں تو تم  
اس سے پہلے کس دلیل سے اللہ پر  
ایمان لاتے تھے ؟ اگر تم سمجھ دار ہو  
تو وہ دلیل پیش کرو ، ہر بار جب ہم نے  
ان پر کھلی کھلی آیات نازل کیں ، انہوں  
نے ان کا انکار کر دیا ۔ اور جب دیکھا  
کہ تمام مخلوقات ان کی مثل لانے سے عاجز  
ہے تو کہہ دیا کہ یہ جادو ہے ،

کہہ دے میں نے اپنے نفس کی تعریف  
کرتی نہیں چاہی بلکہ میرا مقصد  
ذات الہی کی تعریف ہے ، کاش تم  
منصفین میں سے نہ بنے ، خدا اور  
اس کے امر کے سوا مجھ میں کچھ نہیں دیکھا  
جاتا ، کاش تم اہل بعیرت میں سے  
ہوئے ، کہہ دے امیں وہی سوں جس کا  
ذکر اشیاء نبی کی زبان سے ہوا اور ۔

بڑے نام سے تو دامت جابرین  
ہوئیں، مہتاب سے پروردگار رحمن  
کی الوح میں ایسا ہی فیصلہ ہوا ہے،  
اس خدا نے میری گواہی دی، میں اس کی  
گواہی دیتا ہوں، اور خدا نے حاضر و ناظر  
میری باتوں کا گواہ ہے۔

خدا سینا سے آیا، (حضرت موسیٰ علیہ السلام)  
سعر سے چمکا (حضرت یونس علیہ السلام) فاران  
سے روشنی ہوا (حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام) اور  
بیت المقدس کے ٹیلوں پر آ پہنچا (حضرت  
یہاء السلام) اور ان کے داہنے ہاتھ پر  
شریعت کی آگ لگوئی گئی (میں روشن ہے،  
لبنان کی بزرگی، کرمل و شادون کا  
جلال انہیں واپس ملے گا، اور لوگ  
دیکھیں گے، خدا وند کے جلال، اور  
پہاڑے بھاء اللہ کو۔

والا نبیل، کذلک ففی الامس  
فی الواح ویکم الرحمن انہ  
شہید لی وانا شہید لہ،  
واللہ علی ما اقول شہیدہ  
(میں بھی ص ۹)

نوریت میں پیشگوئی | جاء  
الہرب

من بینا واشہدکم انہم من  
سعیرو کذا لا من جبل فاران  
والتی من رجاء القدس  
وعن یمنہ فار شریعہ انہم

شعبا شعی کی پیشگوئی | یدفع  
علیہ  
محمد لبنان بہاء کرمی و شادون  
ہم ہرون محمد الہرب بھاء  
الہنا (اشعیاب ۲۵)

مذکورہ حوالوں سے ذیل کی باتیں ظاہر ہیں، (۱) خدا لا یدکف لایوصف  
منہ عن الکل ہے۔ (۲) وہ ہمیشہ سے ہدایت خلق کے لئے رسول مبعوث کرتا  
رہا ہے۔ ہر رسول اس کا منظر کامل اور قائم مقام ہوتا ہے۔ جس کی الٰہی عمت میں  
اطاعت اللہ ہے۔ رسول کو ایسی محبت نامہ عطا کی جاتی ہے کہ سارے دنیا اس  
کی مثل لانے سے عاجز رہتا ہے (۳) تمام رسولوں کی حقیقت وہ ہے،

ان کے نام اور شخصیتیں اس حقیقت کے لئے بمنزلہ لباس کے ہیں، جب لباس بدلا جاتا ہے تو لوگ اسی سابقہ حقیقت کو نئے لباس میں شناخت کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ سوئے ان کے جن کی توجہ اتنی اعلیٰ کی طرف ہو۔ (۴) حضرت بہاء اللہ بھی مظاہر الہی میں سے ہیں، خدا کے قیام میں، سابقہ مظاہر کی طرح ہی مبعوث ہوئے ہیں اور انہی کی طرح آپ پر آیات نازل ہوتی ہیں۔ (۵) جناب بہاء اللہ عبودیت کے انتہائی مقام پر ہیں، اور اگر آپ کے بس کی بات ہوتی، تو آپ عبودیت محض کے سوا کچھ اٹھا رہ نہ کرتے، (۶) جناب بہاء اللہ اپنی نہیں بلکہ خدا کی بڑائی بیان کرتے ہیں، آپ کی ذات درمیان نہیں، آپ فنا اور بقا باللہ کے اس مقام پر ہیں، جہاں آپ کا اپنا کچھ باقی نہیں رہا۔ اور خدا ہی خدا جلوہ گر ہے، آپ کی ہر حرکت و سکون حقیقتِ بزدی کے ماتحت ہے۔ (۷) انشاء علی اللہ اور دعوتِ اولیٰ علیہ السلام میں اگر آپ امتزاج کر رہے ہیں، تو دنیا آپ کی مثل لانے سے کیوں عاجز ہے؟ (۸) آپ کا ذکر صحت سابقہ میں ہے۔

غرض بہاء اللہ اگر مظہر الہی بننے کے دعویدار ہیں یا مخالفین کے نزدیک خدا کی دعا کے لئے کر رہے ہیں تو ایسا دعوتِ وہ صرف اپنے لئے ہی نہیں کر رہے بلکہ تمام رسولوں کے لئے یکساں کر رہے ہیں۔ اور صاف فرمانے میں کہ مظہریت اور رسالت ایک ہی چیز ہے۔ یہی جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو دیا تھا، کہ جس معنی میں میں اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہوں، ہر پتھر جس پر خدا کا کلام نازل ہوا خدا کا بیٹا ہے،

جناب بہاء اللہ نے دنیا کو بر وقت متنبہ کیا تھا، کہ تم ملکوت کی طرف جا رہے ہو، اگر تم باز نہ آئے، تو ہمیں ایسے مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا

جن کی لیٹر ہی آگھ نے نہیں دیکھی، قرآن شریف نے بھی بتایا تھا، کہ یا جوج  
 جوج کے زمانہ میں جو آیات اللہ نازل ہوں گی، ان کا انکار کرنے والوں  
 کے سامنے جہنم پیش کر دی جائے گی، اس زمانے کے ہر شخص نے اس جہنم کو اپنی  
 آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اور کچھ شک نہیں کہ اس سے وہ بتا ہی نہیں سکتا  
 پر آتی جس کی مثال تاریخ میں قطعاً مفقود ہے، چونکہ یہ جہنم جگہوں سے بیا  
 سوتی، ظاہر ہے کہ اگر جناب بہاد اللہ کے اتحاد عالم اور صلح اکبر کے پروگرام  
 کو قبول کر لیا جاتا، تو یہ جہنم بیا نہ ہوتی، آئندہ بھی جب تک دنیا و آخرت  
 امتیازی کی بنا پر مضبوط طرغ نہیں کر لیتی، اس جہنم سے نجات کی کوئی  
 راہ نہیں۔ خدا کی اس فعلی شہادت سے بڑھ کر کوئی شہادت ایسی سچائی پر مطلوب ہے  
 اگر اس سے بھی نفی نہ ہو تو آپ کو رسول کے جامع مانع تعمیر پر پرکھ لیں  
 اگر آپ اس پر پورے اتر گئے، تو عیاں ہو جائے گا کہ آپ کو دعوتے الوہیت  
 کا اتمام دینے والے غلطی پر ہیں، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا، کہ خدائی کا جھوٹا  
 دعوتیار بچے رسول کے معیار پر پورا اتر جائے، اگر ایسا ہو جائے تو  
 سچے اور جھوٹے میں فرق نہ رہے اور سچوں کی سچائی بھی مشتبہ ہو جائے۔  
 اگر آپ اس معیار پر پورا نہ اترتے تو جھوٹے ہیں نہ پھر دعویٰ خواہ خدائی  
 کا ہو خواہ رسالت کا قابل التفات نہیں۔

میں خدا کو حاضر ناظر جان کر گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ کوشش حالاً  
 لوہم اللہ کی ہے، اور مقصد یہ ہے کہ میں اور تمام مسلمان بھائیوں کا  
 قدیم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے پھسل نہ جائے، میں  
 دعا کرتا ہوں کہ خدا ناظرین کو ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس کتاب کو ایسی نظر  
 سے دیکھیں جس سے کہ میں نے اسے لکھا ہے۔ آخر دعوتینا ان الحمد للہ رب العالمین





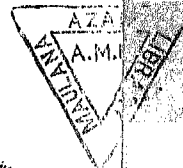


۲۹۷

۲۹۷

This book is due on the date last stamped. A fine of 1 anna will be charged for each day the book is kept over time.

24 JAN 67	17 JUL 78	10 20 1980
24 JAN 67	23 81	10 20 1980
1-92		



URDU STACKS

URDU STACKS

1.9M.

DATE	No.	DATE	No.
18-9-63	469		
4 JAN 64		22394	
24 JAN 64		2194	
		3374	